金剛般若波羅蜜經
經文

金剛般若波羅蜜經註
六祖惠能大師註

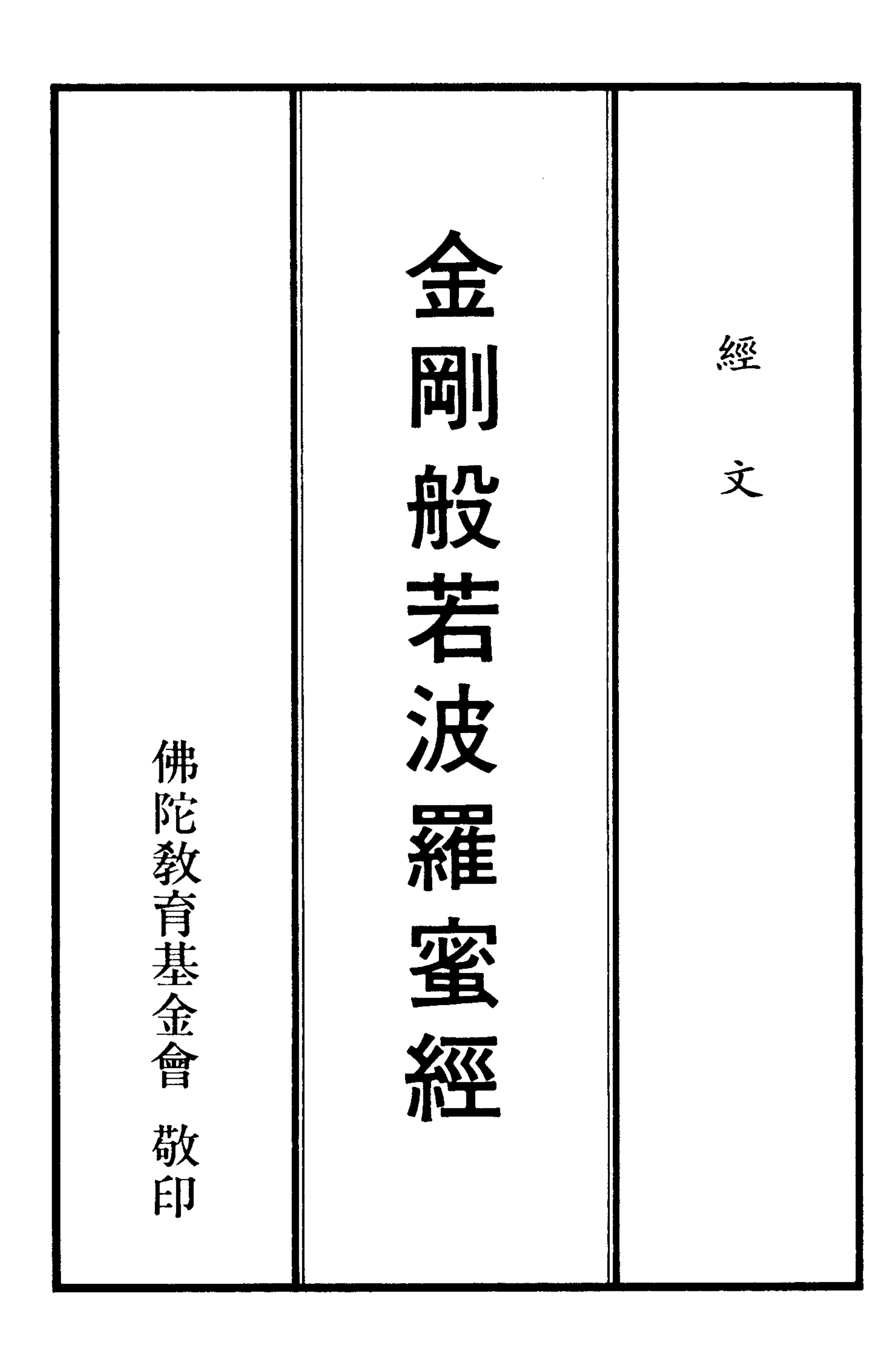
金剛般若波羅蜜經
曹溪六祖大師惠能解義
（又名金剛經口訣）

六祖大師法寶壇經曹溪原本

合刊本

佛陀教育基金會　印贈

目次

經文

金剛般若波羅蜜經

佛陀教育基金會 敬印

金剛般若波羅蜜經

採清文宗咸豐年間所刊定本
六祖大鑑禪師註金剛般若波羅蜜經之經文

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘衆。千二百五十人俱。爾時。世尊食時。著衣持鉢。入舍衛大城。乞食於其城中。次第乞已。還至本處。飯食訖。收衣鉢。洗足已。敷座而坐。

時長老須菩提。在大衆中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。佛言。善哉善哉

。須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽。當為汝說。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住。如是降伏其心。唯然世尊。願樂欲聞。

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。所有一切眾生之類。若卵生。若胎生。若溼生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。若非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生。實無眾生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相。人相。眾生相。壽者相。即非菩薩。

復次。須菩提。菩薩於法。應無所住。行於布施。所謂不

住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。須菩提。於意云何。東方虛空。可思量不。不也。世尊。須菩提。南西北方。四維上下。虛空可思量不。不也。世尊。須菩提。菩薩無住相布施。福德亦復如是。不可思量。須菩提。菩薩但應如所教住。

須菩提。於意云何。可以身相見如來不。不也。世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相。即非身相。佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。

須菩提白佛言。世尊。頗有衆生。得聞如是言說章句。生

實信不。佛告須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此爲實。當知是人。不於一佛二佛。三四五佛。而種善根。已於無量千萬佛所。種諸善根。聞是章句。乃至一念生淨信者。須菩提。如來悉知悉見。是諸衆生。得如是無量福德。何以故。是諸衆生。無復我相人相衆生相壽者相。無法相。亦無非法相。何以故。是諸衆生。若心取相。即爲著我人衆生壽者。若取法相。即著我人衆生壽者。何以故。若取非法相。即著我人衆生壽者。是故不應取法。不應取非法。以是義故。如來常說。汝等比丘。知我說法。如筏喩者。法尙應捨。何況非法。

須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛所說義。無有定法。名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法。如來可說。何以故。如來所說法。皆不可取。不可說。非法非非法。所以者何。一切賢聖。皆以無爲法。而有差別。

須菩提。於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人所得福德。寧爲多不。須菩提言。甚多世尊。何以故。是福德。即非福德性。是故如來說福德多。若復有人。於此經中受持。乃至四句偈等。爲他人說。其福勝彼。何以故。須菩提。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。須菩提。所謂佛法者。即非佛法。

須菩提。於意云何。須陀洹。能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。須陀洹。名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。須菩提。於意云何。斯陀含。能作是念。我得斯陀含果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。斯陀含。名一往來。而實無往來。是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含。能作是念。我得阿那含果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。阿那含名爲不來。而實無不來。是故名阿那含。須菩提。於意云何。阿羅漢。能作是念。我得阿羅漢道不。須菩提言。不也。世尊。何以故。實無有法。名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。即爲著我人衆生壽者。世尊

。佛說我得無諍三昧。人中最爲第一。是第一離欲阿羅漢。世尊。我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊。即不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提。實無所行。而名須菩提是樂阿蘭那行。

佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所得不。不也。世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。不也。世尊。何以故。莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。是故須菩提。諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應無所住。而生其心。須菩提。譬如有人。身如須彌山王。於意云何。是身爲大不。須菩提言。甚大。世

尊。何以故。佛說非身。是名大身。

須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙。寧爲多不。須菩提言。甚多。世尊。但諸恒河。尚多無數。何況其沙。須菩提。我今實言告汝。若有善男子。善女人。以七寶滿爾所恒河沙數。三千大千世界。以用布施。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。佛告須菩提。若善男子。善女人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說。而此福德。勝前福德。

復次。須菩提。隨說是經。乃至四句偈等。當知此處。一切世間天人阿修羅。皆應供養。如佛塔廟。何況有人。盡能受持讀誦。須菩提。當知是人成就最上第一希有之法。

若是經典所在之處。即爲有佛。若尊重弟子。

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜。以是名字。汝當奉持。所以者何。須菩提。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。是名般若波羅蜜。須菩提。於意云何。如來有所說法不。須菩提白佛言。世尊。如來無所說。須菩提。於意云何。三千大千世界。所有微塵。是爲多不。須菩提言。甚多。世尊。須菩提。諸微塵。如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。須菩提。於意云何。可以三十二相見如來不。不也。世尊。不可以三十二相得見如來。何以故。如來說三十二相。即是非相。是名三十二

相。須菩提。若有善男子。善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說。其福甚多。

爾時須菩提。聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來。所得慧眼。未曾得聞如是之經。世尊。若復有人。得聞是經。信心清淨。即生實相。當知是人。成就第一希有功德。世尊。是實相者。即是非相。是故如來說名實相。世尊。我今得聞如是經典。信解受持。不足爲難。若當來世。後五百歲。其有衆生。得聞是經。信解受持。是人即爲第一希有。何以故。此人無我相無人相無衆生相無壽者相。所以者何。

我相即是非相。人相衆生相壽者相。即是非相。何以故。離一切諸相即名諸佛。佛告須菩提。如是如是。若復有人。得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚爲希有。何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。即非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。須菩提。忍辱波羅蜜。如來說非忍辱波羅蜜。是名忍辱波羅蜜。何以故。須菩提。如我昔爲歌利王。割截身體。我於爾時。無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。何以故。我於往昔。節節支解時。若有我相人相衆生相壽者相。應生瞋恨。須菩提。又念過去於五百世。作忍辱仙人。於爾所世。無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩

提心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。若心有住。即爲非住。是故佛說菩薩心。不應住色布施。須菩提。菩薩爲利益一切衆生。故應如是布施。如來說一切諸相。即是非相。又說一切衆生。即非衆生。須菩提。如來是眞語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。須菩提。如來所得法。此法無實無虛。須菩提。若菩薩心住於法。而行布施。如人入闇。即無所見。若菩薩心不住法。而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。須菩提。當來之世。若有善男子。善女人。能於此經。受持讀誦。即爲如來。以佛智慧。悉知是人。悉見是人。皆得成就無量無邊功德。

須菩提。若有善男子。善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分復以恒河沙等身布施。後日分亦以恒河沙等身布施。如是無量。百千萬億劫。以身布施。若復有人聞此經典。信心不逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦。爲人解說。須菩提。以要言之。是經有不可思議。不可稱量。無邊功德。如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。若有人能受持讀誦。廣爲人說。如來悉知是人。悉見是人。皆得成就不可量。不可稱。無有邊。不可思議功德。如是人等。即爲荷擔如來。阿耨多羅三藐三菩提。何以故。須菩提。若樂小法者。著我見人見衆生見壽者見。即於此經。不能聽受讀誦。爲人解說。須菩提。在在處處。若有此經。一

切世間天人阿修羅所應供養。當知此處。即爲是塔。皆應恭敬。作禮圍繞。以諸華香而散其處。

復次須菩提。若善男子善女人。受持讀誦此經。若爲人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。即爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛前。得值八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事。無空過者。若復有人。於後末世。能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分。乃至算數譬喻。所不能及。須菩提。若善男子。善女人。於後末世。有受持讀誦此經。所得功德。我若具說者。或有人聞。心即狂亂。狐疑不信。須

菩提。當知是經義不可思議。果報亦不可思議。

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。佛告須菩提。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。滅度一切衆生已。而無有一衆生實滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相。人相。衆生相。壽者相。即非菩薩。所以者何。須菩提。實無有法。發阿耨多羅三藐三菩提心者。須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。不也。世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。須菩提。實無有法。如來得阿

耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛即不與我授記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。以實無有法。得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛。與我授記。作是言。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。何以故。如來者。即諸法如義。若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。實無有法。佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。是故如來說一切法。皆是佛法。須菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。須菩提。譬如人身長大。須菩提言。世尊。如來說人身長大。即為非大身。是名大身。須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我

當滅度無量衆生。即不名菩薩。何以故。須菩提。實無有法。名爲菩薩。是故佛說一切法。無我無人無衆生無壽者。須菩提。若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名眞是菩薩。

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。如來有肉眼。須菩提。於意云何。如來有天眼不。如是世尊。如來有天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。須菩提。於意云何。如來有法眼不。如是世尊。如來有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如是世尊。如來有佛眼。須菩提。於意云何。如恆河中所有

沙。佛說是沙不。如是世尊。如來說是沙。須菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。是諸恒河所有沙數。佛世界。如是甯爲多不。甚多世尊。佛告須菩提。爾所國土中。所有衆生。若干種心。如來悉知。何以故。如來說諸心。皆爲非心。是名爲心。所以者何。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。

須菩提。於意云何。若有人滿三千大千世界。七寶以用布施。是人以是因緣。得福多不。如是世尊。此人以是因緣得福甚多。須菩提。若福德有實。如來不說得福德多。以福德無故。如來說得福德多。

須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。不也。世尊。

如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是名具足色身。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。不也。世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非具足。是名諸相具足。

須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。何以故。若人言如來有所說法。即爲謗佛。不能解我所說故。須菩提。說法者。無法可說。是名說法。爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世聞說是法。生信心不。佛言。須菩提。彼非衆生。非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生。

須菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。爲無所

得耶。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。

復次。須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我無人無衆生無壽者。修一切善法。即得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。所言善法者。如來說即非善法。是名善法。

須菩提。若三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲他人說。於前福德。百分不及一。百千萬億分。乃至算數譬喩所不能及。

須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作是念。我當度衆生。

須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生如來度者。若有衆生如來度者。如來即有我人衆生壽者。須菩提。如來說有我者。即非有我。而凡夫之人。以爲有我。須菩提。凡夫者。如來說即非凡夫。是名凡夫。

須菩提。於意云何。可以三十二相觀如來不。須菩提言。如是如是。以三十二相觀如來。佛言。須菩提。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王即是如來。須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。爾時世尊。而說偈言。

若以色見我　以音聲求我

是人行邪道　不能見如來。

須菩提。汝若作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅。莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。

須菩提。若菩薩以滿恒河沙等世界七寶。持用布施。若復有人。知一切法無我。得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故。須菩提。以諸菩薩不受福德故。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩不受福德。須菩提。菩薩所作福德。不應貪著。是故說不受福德。

須菩提。若有人言。如來若來若去若坐若臥。是人不解我

所說義。何以故。如來者。無所從來。亦無所去。故名如來。

須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界。碎爲微塵。於意云何。是微塵衆。寧爲多不。須菩提言。甚多。世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛即不說是微塵衆。所以者何。佛說微塵衆即非微塵衆。是名微塵衆。世尊。如來所說三千大千世界。即非世界。是名世界。何以故。若世界實有者。即是一合相。如來說。一合相。即非一合相。是名一合相。須菩提。一合相者。即是不可說。但凡夫之人。貪著其事。

須菩提。若人言佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。於

意云何。是人解我所說義不。不也。世尊。是人不解如來所說義。何以故。世尊說我見人見衆生見壽者見。即非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法。應如是知。如是見。如是信解。不生法相。須菩提。所言法相者。如來說。即非法相。是名法相。

須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶。持用布施。若有善男子善女人。發菩提心者。持於此經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲人演說。其福勝彼。云何爲人演說。不取於相。如如不動。何以故。

一切有爲法　如夢幻泡影

如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已。長老須菩提。及諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間天人阿修羅。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

六祖大鑑禪師注

板藏侯官縣前
李元恩刻字舖

金剛經

孫雲鴻敬題

咸豐五年乙卯
冬十二月吉日
重刊版不自藏

重刊六祖金剛經注序

金剛經古本與梵夾誦本字句閒有不同道光癸卯年雲鴻奉
上命創鎮福山公餘過常熟三峰寺拜閱藏經迺我
世宗憲皇帝
欽定前代南北藏釐正重刻所
頒賜本也敬閱經中金剛經不分界分經文校梵夾本計減二十七
字伏讀雍正十一年二月十五日
上諭以三教之覺民無非欲人同歸於善理同出於一原道竝行而
不悖惟持論能得其平而已能得其平則外略形迹之異內證性理
之同
聖謨洋洋究源經理考校經字昭揭萬古廣大精微所以示天下學

道之人發曚振聵至矣於戲藏經浩博世傳金剛經善本者少而注本善者尤難後得湯古巖所刊金剛經固遵藏經校勘其與梵本不同者用墨線標明乙卯春過常州天甯寺見寺僧普能韞堂所藏六祖注金剛經末紀歷代靈應百則義理精明可爲臻善惜板久毀因思重刻普能舉以贈携歸榕城出眎孝廉楊雪滄共樂合刻仍梵夾誦本謹遵藏經不同之字倣古巖用墨線標明而兩存焉其校對則雪滄及明經曾于樂暨兒輩長齡長祿冀免魯魚譌謬爰序顛末咸豐五年十二月前江南福山鎮總兵官世襲騎都尉龍溪孫雲鴻謹識

重梓金剛般若波羅蜜經序

宋曹武惠王不枉戮一人子孫世爲將相明太祖諭北征諸將陰隲美事好共爲之皆以陰德勝也龍溪孫復生鎮軍冢嗣夢九同年（長齡）壬子貢成均次受百（長祿）比亦游庠獲福有由來矣　公以孝聞家庭藹然生平虔奉金剛經勸人行善樂道因果今夏養疴乞旋予以年家子登堂展謁詩酒過從竟無虛夕燈一點熒熒在壁月一鉤黯黯在天夜將分矣談數十年來奇遇至航海孤舟溺而更生殆得力於慈航多歟聞出此經爲六祖註盥漱讀之因共捐金重梓是本蓋　公得自常州天甯寺普能蘊堂二和尚金陵琢承光（佛果）曾有刊本後記感應事蹟百則年代後先雜出予爲鱗次之　公更寄湯古巖（肇召）旁解本字句異同者遵照藏經逐字標識更參他本附錄

爲考異凡三閱月乃蕆事至經中元奧之旨世有欲問予者請即以六祖問答所云六祖一張碓踏著關捩子方知有與無答之當相視大笑而去

咸豐乙卯十月望日侯官楊　浚雪滄氏盥手敬序

金剛般若波羅蜜經序

六祖大鑑禪師著

夫金剛經者。無相爲宗。無住爲體。妙有爲用。自從達摩西來。爲傳此經之意。令人悟理見性。祇爲世人不見自性。是以立見性之法。世人若了見眞如本體。即不假立法。此經讀誦者無數。稱贊者無邊。造疏及注解者。凡八百餘家。所說道理。各隨所見。見雖不同。法即無二。宿植上根者。一聞便了。若無宿慧者。讀誦雖多。不悟佛意。是故解釋聖意。斷除學者疑心。若於此經。得旨無疑。不假解說。從上如來所說善法。為除凡夫不善之心。經是聖人語。教人聞之。從凡悟聖。永息迷心。此一卷經。衆生性中本有。不自見者。但讀誦文字。若悟本心。始知此經不在文字。若能明了自性。方信一切諸佛。從此經出。今恐世人身外覓佛。向外求經。不發內心。不

持內經。故造此訣。令諸學者。持內心經。了然自見清淨佛心。過於數量。不可思議。後之學者。讀經有疑。見此解義。疑心釋然。更不用訣。所冀學者。同見鑛中金性。以智慧火鎔鍊。鑛去金存。我釋迦本師。說金剛經。在舍衛國。因須菩提起問。佛大悲爲說。須菩提聞法得悟。請佛與法安名。令後人依而受持。故經云。佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜。以是名字。汝當奉持。如來所說金剛般若波羅蜜。與法爲名。其意謂何。以金剛世界之寶。其性猛利。能壞諸物。金雖至堅。羚羊角能壞。金剛喻佛性。羚羊角喻煩惱。金雖堅剛。羚羊角能碎。佛性雖堅。煩惱能亂。煩惱雖堅。般若智能破。羚羊角雖堅。鑌鐵能壞。悟此理者。了然見性。涅槃經云。見佛性不名衆生。不見佛性是名衆生。如來所說金剛喻者。祇爲世人性無堅固。口雖誦經。光明不生。外誦內行。光明齊等。內無堅固。定慧即亡。口誦心行。定慧均等。是名究竟。金在山中。山不知是寶。寶亦

不知是山。何以故。爲無性故。人則有性。取其寶用。得遇金師。鏨鑿山破。取鑛烹鍊。遂成精金。隨意使用。得免貧苦。四大身中。佛性亦爾。身喻世界。人我喻山。煩惱喻鑛。佛性喻金。智慧喻工匠。精進猛勇喻鏨鑿。身世界中有人我山。人我山中有煩惱鑛。煩惱鑛中有佛性寶。佛性寶中有智慧工匠。用智慧工匠。鑿破人我山。見煩惱鑛。以覺悟火烹鍊。見自金剛佛性。了然明淨。是故以金剛爲喻。因爲之名也。空解不行。有名無體。解義修行。名體俱備。不修即凡夫。脩即同聖智。故名金剛也。何名般若。般若是梵語。唐言智慧。智者不起愚心。慧者有其方便。智是慧體。慧是智用。體若有慧。用智不愚。躰若無慧。用愚無智。秖爲愚癡未悟。故脩智慧以除之也。何名波羅蜜。唐言到彼岸。到彼岸者。離生滅義。秖緣世人性無堅固。於一切法上有生滅相。流浪諸趣。未到眞如之地。並是此岸。要具大智慧。於一切法圓滿。離生滅相。即是到彼岸。亦云心

迷則此岸。心悟則彼岸。心邪則此岸。心正則彼岸。口說心行。即自法身有波羅蜜。口說心不行。即無波羅蜜。何名爲經。經者。徑也。是成佛之道路也。凡人欲臻斯路。當內修般若行。以至究竟。如或但能誦說，心不依行。則無經。實見實行。自心則有經。故此經如來號為金剛般若波羅蜜經。

六祖慧能大師事實

——摘自《景德傳燈錄》及《指月錄》

師姓盧。其先范陽人。家甚貧窶。師樵採自給。一日負薪。入市中。聞客讀金剛經。遂悚然感悟。矢志尋師。至韶州。遇女尼。無盡藏者。誦涅槃經。師暫聽之。即爲解說其義。尼乃執卷問字。師曰。字即不識。義即請問。尼曰。字尚不識。安能會義。師曰。諸佛妙理。非關文字。尼大異之。遍告居人。競來瞻禮。一日師。自念曰。我求大法。豈可中道而止。明日

遂行。至昌樂西山石室。遇智遠禪師。指示叅謁黃梅師。竟往焉。忍大師一見默而識之。授以衣法。令隱於懷。至儀鳳元年。屆南海遇印宗禪師。講經於法性寺。師止廊廡聽受。入夜。風颺刹幡。二僧對論。一云風動。一云幡動。往復酬答。未曾契理。師不覺言曰。風幡非動。動自心耳印宗悚然異之。邀師入室。執弟子禮。乃告四衆曰。印宗具足凡夫。今遇肉身菩薩。因請出所傳信衣。悉令瞻拜。明年二月。詔州刺史韋據。請於火焚寺。轉妙法輪。門人紀錄目爲壇經。盛行於世。後返曹溪。雨大法雨。學者不下千數。中宗神龍元年。遣內侍薛簡。馳詔迎請。師上表辭謝。薛簡曰。弟子回朝。主上必問。願慈悲指示。心要如何明道。師曰。道無明暗。明暗亦是代謝之義明明無盡。亦是有盡。相待立名。簡曰。明喩智慧。暗況煩惱。倘不以智慧。照破煩惱。無始生死。憑何出離。師曰。以智慧照煩惱。此是二乘。小兒羊鹿等智。上智大根。悉不如是。簡曰。如何是大

乘見解。師曰。明與無明。其性無二。無二之性。即是實性。性者處凡愚而不滅。在聖賢而不增。住煩惱而不亂。居禪定而不寂。不斷不常。不來不去。不在中間。不在內外。不生不滅。性相如如。常住不遷。名之曰道。簡豁然大悟。歸闕表奏師語。加賜摩納袈裟絹鉢等物。師說法利生。經四十餘載。一日謂門人曰。吾欲返新州。宜速理舟楫。大衆哀請。乞師少住。師曰。諸佛出世。猶示涅槃。有來必去。理亦自然。言訖。往新州國恩。沐浴跏趺而化。異香襲人。白虹屬地。時先天二年也。

金剛般若波羅蜜經

梁昭明太子蕭統分章
姚秦三藏法師鳩摩羅什譯
六祖大鑑禪師註
龍溪孫雲鴻復生
侯官楊　浚雪滄
重梓

金剛者。堅利之物。能破萬物也。般若者。梵語也。唐言智慧。善破一切煩惱。轉爲妙用。波羅蜜者。梵語也。唐言到彼岸。不著諸相。謂之彼岸。若著諸相。謂之此岸。又云心迷則此岸。心悟則彼岸。經者。徑也。見性之徑路也。

〔法會因由分第一〕

如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。與大比丘衆。千二百五十人俱。

如是我聞者。如來臨涅槃日。阿難問曰。佛滅度後。一切經首。初安何字。佛言初安如是我聞。次顯處所。如者。衆生之性。萬別千差。動靜不一。無可比類。無可等倫。是者。即是衆生性之別名。離性之外。更無別法。又云。法非有無。謂之如。皆是佛法。謂之是。我者。爲性自在。強名之也。聞者。聽聞也。一時者。謂說理契機。感應道交之時也。佛者。梵音。唐言覺也。內覺無諸妄念。外覺不染六塵。又云教主也。非相而相。應身佛也。相而非相。報身佛也。非相非非相。法身佛也。在者。所在之處。舍衛國者。說經之處也。祇樹者。祇陀太子所施之樹。樹謂法林也。給孤

獨園者。給孤長者所施之園。共建立精舍也。比丘者。去惡取善。名小比丘。善惡俱遣。名大比丘也。若人悟達此理。即證阿羅漢位。能破六賊小乘四果人也。

爾時。世尊食時。著衣持鉢。入舍衛大城。乞食於其城中。次第乞已。還至本處。飯食訖。收衣鉢。洗足已。敷座而坐。

爾時者。佛現世時也。世尊者。三界四生中。智慧福德。無有等量。一切世間之所尊也。食時者。正當辰食將辦之時也。著衣者。柔和忍辱衣也。乞食者。欲使後世比丘。不積聚財寶也。次第者。如來慈悲。不擇貧富。平等普化也。洗足已者。淨身業也。敷座而坐者。一切法空是也。

〔善現〕〔起〕請分第二

時長老須菩提。在大衆中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。希有世尊。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。

時者。空生起問之時也。長老者。德尊年高也。須菩提者。梵語也。唐言解空是也。解空第一。故先起問。右膝著地者。先淨三業。權伏身心。整儀贊佛也。合掌者。心合於道。道合於心也。希有者。我佛性能含容萬法。無可比類也。如來者。如者不生。來者不滅。非來非去。非坐非臥。心常空寂。湛然清淨也。善護念者。善教諸人。不起妄念也。諸菩薩者。諸者不一之義。菩者。言照。薩者。言見。照見五蘊皆空。謂色受想行識也。菩薩者。梵語也。唐言道心。衆生常行恭敬。乃至鱗甲羽毛。蛆蟲螻蟻。悉起敬愛之心。不生輕慢。此佛所謂蠢動含靈。皆有佛性也。善付囑者。

念念精進。勿令染著。前念纔著。後念即覺。勿令接續也。

世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。〔云何應住。〕云何降伏其心。

善男子者。正定心也。善女人者。正慧心也。謂有剛斷決定之心。永無退轉也。發心之義。阿者。無也。無諸垢染也。耨多羅者。上也。三界無能比也。三者。正也。正見也。藐者。徧也。一切有情。無不徧有。三菩提者。知也。知一切有情。皆有佛性也。云何降伏其心。是謂凡夫妄念。煩惱無邊。當依何法即得調伏。

佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。汝今諦聽。當爲汝說。善男子善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住。如是降伏其心。唯然世

尊。願樂欲聞。

如汝所說者。是佛讚嘆須菩提能知我意。善教諸人。不起妄念。心常精進。勿令染著諸法相也。諦聽者。諦者。名了。汝當了達聲塵。本來不生。勿逐語言。詳審而聽也。應如是住者。如來欲令衆生之心。不生不滅。湛然清淨。即能見性也。黃柏運禪師云。凡夫多被境礙心。事礙理。常欲逃境以安心。屏事以存理。不知乃是心礙境。理礙事。但令心空境自空。理寂事自寂。勿倒用心也。如是降伏其心者。若見自性。即無妄念。既無妄念。即是降伏其心矣。唯者。應諾之辭。然者。協望之謂。願樂欲聞者。欣然欲聞其法也。

〔大乘正宗分第三〕

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。所有一切

衆生之類。若卵生。若胎生。若溼生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。〔若〕非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。何以故。須菩提。若菩薩有我相。人相。衆生相。壽者相。〔即〕非菩薩。

摩訶薩者。摩訶言大。心量廣大。不可測量。乃是大悟人也。衆生者。謂於一切善惡凡聖等見。有取捨心。起無量無邊煩惱妄想。輪迴六道是也。若卵生者。貪著無明。迷昧包覆也。若胎生者。因境來觸。遂起邪心也。若溼生者。纔起惡念。即墜三塗。謂貪嗔癡。因此而得也。若化生者。一切煩惱。本自無根。起妄想心。忽然而有也。又教中云。一切衆生。不自具足。隨業受報。故無明爲卵生。煩惱包裹爲胎生。愛水浸淫爲溼生。欻

起煩惱爲化生也。又云眼耳鼻舌。不能迴光內燭。有所貪漏。即墜四生。謂胎卵溼化是也。色聲香味。迴光內燭。無所貪漏。即證四果。謂須陀洹等是也。若有色者。謂凡夫執著之心。妄見是非。不契無相之理。若無色者。執著空相。不修福慧。若有想者。眼見耳聞。遂生妄想。口說佛行。心不依行。若無想者。坐禪除妄。猶如木石。不習慈悲智慧方便。若非有想者。教中云。有無俱遣。語默雙亡。有取捨憎愛之心。不了中道也。非無想者。謂有求理心也。我者。佛自謂也。皆者。摠也。令者。俾也。入者。悞入也。無餘者。眞常湛寂也。法華經云。佛當爲除斷。令盡無有餘。涅槃者。菩薩心無取捨。如大月輪。圓滿寂靜。衆生迷於涅槃無相之法。而爲生死有相之身也。滅者。除滅。度者。化度也。無量無數無邊衆生者。謂起無量無數無邊煩惱也。得滅度者。既已覺悟。心無取捨。無邊煩惱。轉爲妙用。故無衆生可滅度也。有我相者。倚恃名位權勢。財寶藝學。攀高接

貴。輕慢貧賤。愚迷之流。人相者有能所心。有知解心。未得謂得。未證謂證。自恃持戒。輕破戒者。衆生相者。謂有苟求希望之心。言正行邪。口善心惡。壽者相者。覺時似悟。見境生情。執著諸相。希求福利。有此四相。即同衆生。非菩薩也。

〔妙行無住分第四〕

復次。須菩提。菩薩於法。應無所住。行於布施。所謂不住色布施。不住聲香味觸法布施。須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。

復次者。連前起後之辭。菩薩於法者。摠標一切空有之法也。應無所住者。一切之法。應當無所住著也。法華經云。十方國土中。惟有一乘法。謂一

心也。心即是法。法即是心。二乘之人。不能解悟。謂言心外。即別有法。遂生執著。住於法相。此同衆生之見解也。行於布施者。布者。普也。施者。散也。謂除我人衆生壽者四相。煩惱妄相。取捨憎愛之心。世尊即以教法布施。內破一切執著。外即利益一切衆生。菩薩布施。皆應無住。不見有我。爲能施人。不見有他。爲受施者。不見中間。有物可施。三體皆空。住無所住。清淨行施。不憂已乏。中望報恩。不求果報也。凡夫布施。希求福利。此是住相布施也。不住色布施者。謂智慧性。照見一切皆空也。梵語名檀波羅蜜。此名布施。不住聲者。清淨無罣礙也。梵語名尸羅波羅蜜。此名持戒。二乘之人。意謂從聲色起。遂向聲塵中分別。聞樂則喜。聞悲則哀。欲捨此聲而取無聲。名之爲戒。菩薩無聲可捨。色若是有。聲從是生。色既本空。聲從何起。若能如是悟者。雖在生死中。生死不能拘。雖在六塵中。六塵不能染。在在處處。心常清淨。不住香者。謂見色清淨

也。梵語云。羼提波羅蜜。此名忍辱。二乘之人。妄生忍辱。惟恐貪著。欲行遠離。故名忍辱。正是捨色取空。不了中道也。殊不知香性本空。菩薩忍亦無忍。辱亦無辱。須是自性清淨。不生起滅之心。方始悟明心地。不住味者。謂衆生性。與如來性。無所分別也。梵語名毘耶波羅蜜。此名精進。了知舌根本空。爲不住味故云。受諸飲食。當如服藥。或好或弱。不可生憎愛也。不住觸者。謂心無取捨也。內無菩提可取。外無煩惱可捨。梵語名。禪波羅蜜。此名禪定。二乘之人。認觸爲色身。色身若是有。即言離諸觸。色身既本無。諸觸何曾有。又云了觸即無生。不住虛分別。一切諸萬法。本來無所動。六祖云。一切萬法。皆從心生。心無所生。法無所住。不住法者。謂照見身心法相空也。梵語名般若波羅蜜。此名智慧。諸法屬意。意屬識。此識是妄。金剛三昧經云。所見境界非我本識。二乘之人。分別諸相。皆是妄識。本識又何可得也。菩薩了知本識。究竟。故

無外分。黃蘗云。本是一精明。分爲六和合。一精明者一心也。六和合者六根也。各與塵合。眼與色合。耳與聲合。鼻與香合。舌與味合。身與觸合。意與法合。中間生六識。爲十八界。若了十八界。無所有。一切皆空。束六和合。爲一精明。此乃了悟之人。唯有眞心蕩然。清淨菩薩應如是布施者。謂捨除一切煩惱憎愛之心也。然煩惱本性。皆是妄見。有何可捨。經云。一切諸有。如夢如幻。一切煩惱。是魔是賊。夫見性之人。十二時中。凡遇逆順境界。心即安然。不隨萬境所轉。一任毀謗於我。我既不受惡言。謗黷返自歸己。所謂自作自受者也。譬如有人手執火炬。擬欲燒天。徒自疲困。終不可得。故古德云。心隨萬境轉。轉處實能幽。隨流認得性。無喜復無憂。不住於相者。非但見色是相。一切種種分別。皆心爲相。如是之相。皆從因緣而生。應知一切分別。皆如夢幻。遇緣即施。緣散即寂。是故佛言。凡所有相。皆是虛妄。又西明和尚云。法相若是有。可言住諸

相。法相既本無。故言不住相。既不住相布施。其福德更有何思量。

須菩提。於意云何。東方虛空。可思量不。不也。世尊。須菩提。南西北方。四維上下。虛空可思量不。不也。世尊。須菩提。菩薩無住相布施。福德亦復如是。不可思量。須菩提。菩薩但應如所教住。

不也。世尊者。須菩提謂虛空我思量之。實無可思量也。不可思量者。既已覺悟。心無能所。即無我人衆生壽者四相。豈更有可思量。但應如所教住者。乃謂諸學人。當依佛教。住無所住。必得悟入也。

〔如理實見分第五〕

須菩提。於意云何。可以身相見如來不。不也。世尊。不可以身相得見如來。何以故。如來所說身相。即非身相。

不可以身相得見如來者。須菩提謂色身既有相。法身即無相。色身者。地水火風。假合成人。法身者即無形狀相貌。色身即是凡夫。法身即是如來。須菩提以凡夫但見色身。不見法身。故答是語。如來所說身相。即非身相者。非者無也。凡夫謂色身是有。執著修行。所以不見佛性。生死轉重。如來法身無相。故言所說身相。非身相也。華嚴經云。佛以法爲身。清淨如虛空。故雲門大師云。我當時若見一棒打殺。與狗子喫者。此大乘先覺之人。解黏去縛。遺疑破執也。

佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。〔即〕見如來。

凡所有相。皆是虛妄者。虛則不實。妄則不眞。既不眞實。相即非相。又云。非獨佛身。相即無相。凡所有相。皆是虛妄。色身有相。故言虛妄。

法身無相。故言非相也。若見諸相非相。即見如來者。言身虛妄。即是人空。言非相者即是法空。若悟人法二空。即見自性。法華經云。一切諸相。皆悉空寂。又云或見菩薩。觀諸法性。無有二相。猶如虛空。

〔正信希有分第六〕

須菩提白佛言。世尊。頗有衆生。得聞如是言說章句。生實信不。佛告須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此爲實。

得聞如是言說章句。生實信不者。須菩提。謂前以無相。行於布施。即是因深。得見無相如來。即是果深。既談因果。切恐如來滅後。濁劫惡世之中。無人聽信。故有是問。有持戒修福者。不著諸相。即是持戒心常空寂。

無諸妄念即是修福。此人不被諸境所惑。能生信心。以此爲實。

當知是人。不於一佛二佛。三四五佛。而種善根。已於無量千萬佛所。種諸善根。聞是章句。乃至一念生淨信者。須菩提。如來悉知悉見。是諸衆生。得如是無量福德。

不於一佛二佛者。一劫千佛出世也。種諸善根者。世間種種善事。不可勝計。大槩止是諸惡莫作。衆善奉行。是也。法華經云。隨宜方便事。無復諸疑惑。心生大歡喜。自知當作佛。乃至一念生淨信者。謂凡夫於諸法中。起一切善惡凡聖等見。有取捨心。種種妄念。不能生淨信者。菩薩了悟人法二空。無諸妄念。心常清淨。聽信其法。故言一念生淨信也。得如是福者。此謂如來知見衆生。無諸妄念。心常清淨。敬信其法。所得智慧勝妙。功德不可測量。

何以故。是諸衆生。無復我相人相衆生相壽者相。無法相。亦無非法相。

無復我人衆生壽者相者。謂不倚恃名位權勢財寶藝學。精進持戒。輕慢貧賤愚癡懈怠破戒之流。無能所知解之心。無苟求希望之心。言行相應也。無法相者。經云。心生則一切法生。心滅則一切法滅。心旣清淨。諸法皆空。故無取捨。一切善惡凡聖等見諸法相也。意無非法相者。謂不著能知解心。不作有所得心。無人無法。內明實相。外應虛緣也。圜悟禪師云。伶俐漢脚根須點地。脊梁要硬似鐵。遊人間世。幻視萬緣。把住作主。不徇人情。截斷人我。脫去知解。直下以見性成佛。直指妙心。爲階梯及至作用。外應虛緣不落窠臼。辦一片長久。守著寂淡身心。於塵勞中透脫去。此乃善之又善也。

何以故。是諸衆生。若心取相。即爲著我人衆生壽者。若取法相。即著我人衆生壽者。〔何以故。〕若取非法相。即著我人衆生壽者。是故不應取法。不應取非法。

心若取相。即取妄念故著我人衆生壽者相也。佛與衆生。唯止一心。更無差別。此心無始以來無形無相。不曾生。不曾滅。當下便是。動念則乖。猶如虛空。無有邊際。惟此一心。即便是佛。佛與衆生。更無別異。但是衆生著相外求。求之轉失。使佛覔佛。將心提心。窮劫盡形。終無所得。不知息念亡慮。佛自現前。此心即是佛。佛即是衆生。爲衆生時。此心不減。爲諸佛時。此心不添。遇緣則施。緣散則寂。不假修證。本自具足。若不決定。信此是佛。縱使屢劫修行終不成道。取法相者。謂言心外有法。故著諸相也。黃蘗云。造惡造善。皆是着相。着相造惡枉受輪廻。着相造

善。枉受勞苦都總不如便自認取本心。心外無法。此心即法。法外無心。將心無心。心卻成有。一切在我默契而已。若取非法相者。謂有取捨善惡凡聖等相也。不應取法。不應取非法者。此謂有無俱遣。語默雙亡。若取法相。即有法執。若取非法相。即有空執。有執則煩惱熾然。無執則信心清淨。

以是義故。如來常說。汝等比丘。知我說法。如筏喩者。法尙應捨。何況非法。

執有說空。因何用筏。有執既喪。空說奚存。既是渡河。那更存筏。法尙應捨。何況非法者。經云。若人欲識佛境界。當淨其意。如虛空。外無一法而建立。法尙應捨。何況非法乎。

〔無得無說分第七〕

須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛所說義。無有定法。名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法。如來可說。

如來有所說法耶者。佛所問意。恐謂如來有所說也。無有定法者。根器有利鈍。學性有淺深。隨機設教。對病用藥。法華經云。諸根利鈍。精進懈怠。隨其所堪。而爲說法。是故法無定相。迷悟懸殊若未悟時。似無所得。若悟了時。似有所得。得與不得。皆是妄見。但不可執著。自契中道。豈有定法可說耶。

何以故。如來所說法。皆不可取。不可說。非法非非法。

不可取者。空生深恐學人。不悟如來無相之理。不可說者。深恐學人執著如來所說章句也。非者無也。非非者不無也。黃蘗云。法本不有。莫作無

見。法本不無。莫作有見。謂無即成斷滅。語有即成邪見。

所以者何。一切賢聖。皆以無爲法。而有差別。

無爲法性。本無淺深定相可取。若有定相。應無差別。有差別者。謂性有利鈍。學有淺深。故名差別。既有差別。即無定相也。

〔依法出生分第八〕

須菩提。於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。是人所得福德。甯爲多不。須菩提言。甚多世尊。何以故。是福德。即非福德性。是故如來說福德多。

三千大千世界七寶布施。此是住相布施。希求福利。得福雖多。而於識心見性。了無所得。傅大士云。寶滿三千界。齎持作福田。惟成有漏業。終不離人天。故知住相布施。即非福德性。若人心無能所。識心見性。方名

福德性也。

若復有人。於此經中受持。乃至四句偈等。爲他人說。其福勝彼。

受持者。身口意。皆清淨是也。曉解經義。依敎而行。如船入海。無所不通。意名受持。既不解經義。而又懈怠。心口相違。如入溝港。即有斷絕。非受持也。四句偈者。百丈云。眼耳鼻舌。各各若不貪染一切諸法。是名受持四句偈。亦名四果仙人。亦名六通羅漢。若能受持。乃至四句偈等。功德廣大。勝彼三千大千世界七寶布施也。

何以故。須菩提。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。

無相福德。生出應身。無相智慧。顯出眞身。謂從此己心中。出菩提法也。

須菩提。所謂佛法者。即非佛法。

二乘之人。執著諸相。以爲佛法。遂乃向外尋求。菩薩於諸佛法。都無染著。意不捨離。見如不見聞如不聞。心境空寂。自然淸淨。是故佛法非佛法也。

〔一相無相分第九〕

須菩提。於意云何。須陀洹。能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。須陀洹。名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。須菩提。於意云何。斯陀含。能作是念。我得斯陀含果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。斯陀含。名一往來。而實無往來。

是名斯陀含。須菩提。於意云何。阿那含。能作是念。我得阿那含果不。須菩提言。不也。世尊。何以故。阿那含名爲不來。而實無不來。是〔故〕名阿那含。

問第一果。須陀洹者。知身是妄。欲入無爲之理。斷除人我執著之相。以無取心。契無得理。無取則心空。無得乃理寂。此人不入地獄。不作修羅餓鬼異類。此謂學人悟初果也。入流者。謂捨凡入聖。初入聖流也。而無所入者。修無漏業。不入六塵。然終未能捨離塵境。不入色聲香味觸法者。厭喧求靜。六塵之境。於念未忘。所以不入色聲香味觸法也。問第二果。斯陀含者。是漸修精進之行。修無漏業念念不住六塵境界。然終未有湛然清淨之心。一往來者。謂人間報謝。一往天上。却來受生也。實無往來者。謂前念纔著。後念即覺。是無得果之心。心旣無我。誰云往來。故曰而實

無往來也。第三果。阿那含者。已悟人法俱空。漸修精進。念念不退菩提之心。名爲不來者。謂能斷除內無欲心。外無欲境。已離欲界。不來受生。故名不來。心空無我。孰謂不來。故云而實無不來也。

須菩提。於意云何。阿羅漢。能作是念。我得阿羅漢道不。須菩提言。不也。世尊。何以故。實無有法。名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。即爲著我人衆生壽者。世尊。佛說我得無諍三昧。人中最爲第一。是第一離欲阿羅漢。

問第四果。阿羅漢者。此是梵語。由須菩提當此果也。諸漏已盡。無復煩惱。實無有法者。謂無煩惱可斷。無貪嗔可離。情無逆順。境智俱亡。豈有得果之心。我心既空。無得道念。若於道有得。於法有名。是凡夫之行。

即著我人衆生壽者相也。無諍三昧者。梵語也。唐名正定心。心無生滅。名爲正定。故云三昧。人中最爲第一。離欲阿羅漢者。能離一切欲。亦無離欲之心。微細四相。皆已滅盡愛染不生。故謂之離欲耳。

〔世尊。〕我不作是念。我是離欲阿羅漢。世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊。〔即〕不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提。實無所行。而名須菩提是樂阿蘭那行。

無我心寂。不作是念。我是離欲得道果者。若作是念。即是心有生滅。不名離欲阿羅漢也。阿蘭那者是梵語也。此名無諍心。若作是念。心有生滅。即是有諍心。須菩提。實無所行。是無生滅。所以佛許須菩提。是樂阿蘭那行者。只如今一切諸法。若於藏府中。有纖毫停留。是不出網。但有所求所得。生心動念。盡是野千。若藏府中。都無所求。都無所得。此人

諸惡不生。人我不起。是納須彌於芥子中。不起一切貪嗔。是能吸四大海水。不受一切喜怒語言入耳中。於一切境。不惑不亂。不嗔不喜。刮削併當得淨潔。是無事人。勝一切知解精進頭陀。是名天眼。是名有法界性。是作車載因果。是佛出世度衆生。

〔莊嚴淨土分第十〕

佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所得不。不也世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。

於法有所得不者。如來欲破二乘之人執著之心。故有此問。白樂天問寬禪師云。無修無證。何異凡夫。師云凡夫無明。二乘執著。離此二病。是名眞修也。眞修者。不得勤。不得忘。勤則近執著。忘則落無明。乃爲心要耳。此是初學入道之法門也。於法實無所得者。須菩提。謂如來自性。本

來清淨。而於然燈佛所。於法實無所得。

須菩提。於意云何。菩薩莊嚴佛土不。不也。世尊。何以故。莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。

莊嚴佛土者謂造寺寫經。布施供養。此是著相莊嚴。若人心常清淨。不向外求。任運隨緣。一無所得。行住坐臥。與道相應。是名莊嚴佛土。

是故須菩提。諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。

菩薩之心。心常空寂。無諸妄念。不生不滅。不動不搖。即是清淨心也。凡夫之心。無明起滅妄想。顛倒取捨。善惡凡聖等見。是明濁亂心也。不應住色生心者。心若清淨。即不被諸境惑亂也。

應無所住。而生其心。

衆生之心。本無所住。因境來觸。遂生其心。不知觸境是空。將謂世法是實。便於境上住心。正猶猿猴捉月。病眼見花。一切萬法。皆從心生。若悟眞性即無所住。無所住心。即是智慧。無諸煩惱。譬如太空。無有罣礙。有所住心。即是妄念。六塵競起。譬如浮雲往來不定。維摩經云。欲得淨土但淨其心。隨其心淨。即佛土淨。離却有無諸法。心如日輪。常在虛空。自然不照而照。豈不是省力底事。到此之時。無棲泊處。即是行諸佛路。便是應無所住。而生其心。是你清淨法身。阿耨多羅三藐三菩提也。

須菩提。譬如有人身如須彌山王。於意云何。是身爲大不。

須菩提言。甚大。世尊。何以故。佛說非身。是名大身。

色身雖大。心量即小。縱如須彌山王形。有相有可量。不名大身。法身心量廣大。等虛空界。無形無相。無可比量。方名大身。

〔無為福勝分第十一〕

須菩提。如恒河中所有沙數。如是沙等恒河。於意云何。是諸恒河沙。寗爲多不。須菩提言。甚多。世尊。但諸恒河。尚多無數。何況其沙。

如恒河中所有沙數者。一沙即爲一河。是諸河中。各有其沙河尚無數。何況其沙也。

須菩提。我今實言告汝。若有善男子。善女人。以七寶滿爾所恒河沙數。三千大千世界。以用布施。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。佛告須菩提。若善男子。善女人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說。而此福德。勝

前福德。

甚多世尊者。謂七寶滿恒河沙數。三千大千世界。以用布施福德甚多。受持四句偈者。載應化非眞分中。爲他人說。而此福德勝前福德者。若能說此大乘經義。化導衆生了悟。住無所住心。得無所得法。當知受持此經。無爲功德。勝前以七寶滿恒河沙數。三千大千世界。有爲之福德也。

〔尊重正教分第十二〕

復次須菩提。隨說是經。乃至四句偈等。當知此處。一切世間天人阿修羅。皆應供養。如佛塔廟。何況有人。盡能受持讀誦。須菩提當知是人成就最上第一希有之法。若是經典所在之處。即爲有佛。若尊重弟子。

隨說者。心無分別。理應萬差。逢凡說凡。逢聖說聖也。當知此處者。謂

此心也。如佛塔廟者。若人但爲名聞利養。心不清淨。而說是經。轉墮輪迴。有何利益。心若清淨。即常空寂。不起妄念。以此無所得心。無能解心。而說是經。令諸聽者。生清淨心。無諸妄念。是名供養。即此幻身。便是法身。中有如來全身舍利。感得天人恭敬。何殊塔廟。成就者。見性無疑也。最上第一希有之法者。佛與衆生。本無差別。若能心常清淨。不生不滅。無諸妄念。便可立地成佛。若尊重弟子者。若能行住坐臥。一切時中。心無起滅浩然清淨。常修佛行。念念精進。無有間斷。所在之處。自心即佛。是名佛子。故可尊重矣。果禪師云。即心是佛。更無別佛。即佛是心。更無別心。如拳作掌。似水成波。波即是水。掌即是拳也。

〔如法受持分第十三〕

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。

佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜。以是名字。汝當奉持。

言金剛者。堅利之物。故借金剛以爲喻。般若者。智慧也。爲教衆生。用智慧力。照破諸法。無不是空。猶如金剛觸物即碎。故名般若也。波羅蜜者。到彼岸也。心若清淨。一切妄念不生。能度生死苦海。汝當奉持者。只是奉持自心。行住坐臥。勿令分別人我是非也。

所以者何。須菩提。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。

〔是名般若波羅蜜。〕

佛說般若波羅蜜者。實相般若之堅。觀照般若之利。截煩惱源。達涅槃岸。即非般若波羅蜜者。既知法體元空。本無妄念。若無諸罣礙。何必持戒忍辱。湛然清淨。自在逍遙。是名即非般若也。

須菩提。於意云何。如來有所說法不。須菩提白佛言。世尊。如來無所說。

本心元淨。諸法元空。更有何法可說。二乘之人。執著人法是有。即有所說。菩薩了悟人法皆空。即無所說。是故經云。若有人言。如來有所說法。即爲謗佛。

須菩提。於意云何。三千大千世界。所有微塵。是爲多不。須菩提言。甚多。世尊。須菩提。諸微塵。如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。

微塵者。衆生妄念。煩惱客塵。蔽淨性。喻如微塵。如是煩惱妄想。如病眼人。見空中花。如愚癡人。捉水中月。求鏡中像。枉用其心。非微塵是名微塵者。一念悟來。轉爲妙用。前念無諸妄想。湛然淸淨。即非微塵。

後念不住淸淨。是名微塵。非世界是名世界者。若無妄念。即佛世界。有妄念。即衆生世界。前念淸淨。即非世界。後念不住淸淨。是名世界。

須菩提。於意云何。可以三十二相見如來不。不也。世尊。不可以三十二相得見如來。何以故。如來說三十二相。即是非相。是名三十二相。

三十二相。謂眼耳鼻舌身。五根中。具修六波羅蜜。謂布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧是也。於意根中修無住無爲。是三十二相淸淨行也。如來說三十二相。即是非相。是名三十二相者。此謂法身有名無相。故云非相。即悟非相。即見如來。

須菩提。若有善男子。善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說。其福

甚多。

譬如有人捨身命布施。求無上菩提。此謂住相布施也。法華經云。若於外相求之。雖經萬劫終不能得。受持四句偈。載應化非眞分中。爲他人說。其福甚多者。一念見性。人法俱空。即名正見。而爲他人說此經典。所得淨妙無相。無爲功德。無有限量。

〔離相寂滅分第十四〕

爾時須菩提。聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來。所得慧眼。未曾得聞如是之經。

須菩提聞說是經。了悟人法二空。即得中道之理。嘆其希有。感極涕零也。未曾得聞者。昔得慧眼。於有見空。今聞是經。於空亦遣。是了中道。將

欲起教。以示未來也。

世尊。若復有人。得聞是經。信心清淨。〔即〕生實相。當知是人。成就第一希有功德。世尊。是實相者。〔即〕是非相。是故如來說名實相。

信心清淨者。信本來心。無法可得。不起妄念。心常空寂。湛然清淨。即生實相者。豁然了悟。萬法由此淨心建立。是名實相。成就第一希有功德者。迷即佛是衆生。悟即衆生是佛。生佛道齊。無法等比。即是非相者。實相無相。故言爲非。不是無實相。如龜毛兎角。只說龜無毛。兎無角。不說無龜毛兎角。只說實相無相。不說無實相也。達摩云。若解實相。即見非相。若了非相。其色亦然。當於色中。不生色體。於非相中。不礙有也。正猶水中塩味。色裡膠清。決定是有。不見其形。此之謂也。

世尊。我今得聞如是經典。信解受持。不足爲難。

但止了悟人法二空。心無取捨。常令空寂。是名信解受持。如來慈悲方便。化導迷人。迷即佛是衆生。悟即衆生是佛。若能了悟。萬事皆空。以藥對病。以悟對迷。以善對惡。以靜對動。以慧對愚。種種修行。只是對治。莫作諸惡。勉力爲善。依此修行。縱橫自在。又且何難。

若當來世。後五百歲。其有衆生。得聞是經。信解受持。是人〔即〕爲第一希有。

若人心常空寂。湛然清淨。不著諸相。悟住無所住心。了得無所得法。是爲第一希有。

何以故。此人無我相〔無〕人相〔無〕衆生相〔無〕壽者相。所以者何。我相即是非相。人相衆生相壽者相。即是

非相。何以故。離一切諸相〔即〕名諸佛。

即是非相者。前言無相。即是滅色以明空義。後言非相。即是了悟我人衆生壽者四相。本來不生。故名實相。離一切相。即名諸佛者。此謂悟實相者。更無等比。當知是人。不著二邊。不處中道。一切無住。即名爲佛。又云。離相清淨。解悟三空。契合實相。究竟涅槃。三空之義。初即人空。次即法空。後即空空。三世如來。同證此理。故名爲佛。

佛告須菩提。如是如是。若復有人。得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人甚爲希有。

如是如是者。佛以須菩提所解空義。善契如來之法意也。不驚不怖不畏者。心若空寂。湛然清淨。等於虛空。有何驚怖。甚爲希有者。謂上根器。得聞是經。諦聽受持。永無退轉。當知是人甚爲希有。

何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。即非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。

如來說第一波羅蜜者。若悟非相。即達彼岸。實相無二。故名第一。非第一波羅蜜者。了悟人法俱空。即無生死可度。亦無彼岸可到。何處更有第一。故云非第一也。是名第一波羅蜜者。悟一切法。即知諸法。皆是假名。法華經云。但以假名字。引導於衆生。於斯了悟。能入見性之門。是名第一波羅蜜也。

須菩提。忍辱波羅蜜。如來說非忍辱波羅蜜。〔是名忍辱波羅蜜〕。何以故。須菩提。如我昔爲歌利王。割截身體。我於爾時。無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。何以

故。我於往昔。節節支解時。若有我相人相衆生相壽者相。應生瞋恨。

忍辱波羅蜜者。若有能忍之心。即是見有身相。不著我人衆生壽者諸非相也。如來說非忍辱波羅蜜者。了悟人法二空。即無忍辱之相。是達我人衆生壽者非相。故云非忍辱也。如我昔爲歌利王。割截身體者。如來設教方便門多。若作教相言之。只是依文設教。爲歌利王割截身體。節節支解。曾無一念瞋恨之心。肇法師云。五蘊身非有。四大本來空。將頭臨白刃。一似斬春風。應生瞋恨者。謂色身與法身。即不同也。當知割截之時。即不見有身相。亦不見有我人衆生壽者四相。何處更有瞋恨也。華嚴經云。譬如虛空。於十方中。求不可得。然非無虛空。菩薩之心。亦復如是。

須菩提。又念過去於五百世。作忍辱仙人。於爾所世。無

我相。無人相。無衆生相。無壽者相。

忍辱仙人者。如來五百世中。修忍辱波羅蜜行。欲令一切衆生。成就忍辱波羅蜜法。不著諸相。見一切人。迷悟賢愚。貧富貴賤。平等恭敬。不生輕慢。以至惡罵捶打。皆悉能忍。及生歡喜。不生瞋恨之心。

是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。

應離一切相者。心常空寂。不生起滅。湛然清淨。是離一切相也。

不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。若心有住。〔即〕爲非住。是故佛說菩薩心。不應住色布施。須菩提。菩薩爲利益一切衆生。〔故〕應如是布施。

不應住色聲香味觸法生心者。心住六塵。即著諸相取舍愛憎。無有休期。應生無所住心者。心無所住。隨處解脫。內外根塵。悉皆銷殞。若一切無心。即無所住也。若心有住。即爲非住者。眞如之心。本無所住。若不住諸法相。即與道相應也。若住於法。即違正教。既違正教。即爲非住也。不應住色布施者。菩薩不見有身可捨。於諸宅舍道路。逢見一切愚癡貧賤之人。毀罵捶打。需索財物。若能隨順其意。令生歡喜。不生嗔恨之心。即是布施之義。若秖分辨是非。顧惜財寶。阻抑其意。令生嗔恨。即不名布施也。凡夫不肯空心。恐落於空。不知自心本空。愚人除事不除心。智者除心不除事。菩薩心如虛空。一切俱捨。所作福德。皆不貪著。然捨有三等。內外身心。一切俱捨。猶如虛空。無所貪著。然後隨方應物。能所皆忘。是爲大捨。若一邊行道布德。一邊旋捨。無希望心。是爲中捨。若廣修衆善。有所希望。聞法知空。遂乃不著。是爲小捨。大捨如火燭在前。

更無明暗。中捨如火燭在傍。或明或暗。小捨如火燭在後。不見坑穽也。應如是布施者。儉于自己。奢于他人。是名利益。一切衆生。若人心口相應。行解一般。是名利益于自己也。所學佛法。自然廣大。雖具見聞覺知。萬境不能染著。即是解脫了悟之人。豈無利益。

如來說一切諸相。即是非相。又說一切衆生。即非衆生。

謂能秉持律儀。修行善法。而用布施。饒益衆生。不住諸相。諸相本空。故云即是非相。

須菩提。如來是眞語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。

迷即種種皆妄。故不眞。不實。不如。有誑。有異也。悟即一切眞。一切實。一切如。不誑不異也。眞語者。一切含生。皆有佛性也。實語者。一

切法空。本無所有也。如語者。一切萬法。本來不動也。不誑語者。聞如是法。皆得解脫也。不異語者。一切萬法。本自空寂。將何爲異也。

須菩提。如來所得法。此法無實無虛。

此法無實者。心體空寂。無相可得也。無虛者。內有河沙功德。用而不竭也。欲言其實。無形可觀。無相可得。欲言其虛。見能作用。是故不可言有。不可言無。有而不有。無而不無。言辭不及。其惟聖人乎。若不離相修行。無由達此法也。

須菩提。若菩薩心住於法。而行布施。如人入闇。〔即〕無所見。若菩薩心不住法。而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。須菩提。當來之世。若有善男子。善女人。能於此經。受持讀誦。〔即〕爲如來。以佛智慧。悉知是人。悉

見是人。皆得成就無量無邊功德。

如人入闇。即無所見者。衆生之心。本自無住。無住之心。即見諸法實相。名爲菩薩。二乘之人。心住於法。不見諸法實相。背菩提路。何異凡夫。如人背明而入闇室。如人有目。日光明照。見種種色者。二乘之人。不見色而住色。譬如不見坑穽而墮坑穽。菩薩見色而不住色。譬如見坑穽不墮坑穽。一切諸法。但有假名。二乘之人。爲無慧眼。不辨眞假。菩薩即有慧眼。見種種色。悉皆無相。故達摩云。不見色即是見色耳。即爲如來以佛智慧者。若人心常精進。讀誦是經。即覺慧性漸開。應當了悟實相。人法二空。不被一切善惡凡聖諸境惑亂。即同如來智慧性也。悉知悉見。是人成就功德者。三世諸佛。無不知見了悟之人。故能成就無量無邊功德。

〔持經功德分第十五〕

須菩提。若有善男子。善女人。初日分以恒河沙等身布施。中日分復以恒河沙等身布施。後日分亦以恒河沙等身布施。如是無量。百千萬億劫。以身布施。若復有人聞此經典。信心不逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦。爲人解說。

肇法師云。從旦至辰。名初日分。從辰至未。名中日分。從未至戌。名後日分。於此三時。乃至無量百千萬億劫。捨身布施。亦不及受持是經。見自性耳。見自性者。謂深明實相。人法二空。乃是大悟人。法華經云。瞻仰尊顏。目不暫捨。心常精進。無有間斷也。受持讀誦者。行解相應謂之受。勇猛精進謂之持。心不散亂謂之讀。見性不迷謂之誦。爲人解說者。謂已悟人。能見自性。方便爲人解說此經。令悟實相。成無上道。此爲法施。無所住相。功德無有邊際。勝前百千萬億劫。以身布施。功德百千萬

倍。

須菩提。以要言之。是經有不可思議。不可稱量。無邊功德。如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。

無邊功德者。若人於此經典。了悟人法二空。深明實相。功德廣大。即同佛心。無有邊際。不可稱量也。爲發大乘者說者。智慧廣大。能見自性。色空俱遣不著二邊。二邊既無。即無中道可立。不染萬境。即是大乘菩薩所行之道也。爲發最上乘者說者。不見垢穢可厭。不見淸淨可求。無遣可遣。亦不言無遣。無住不住。亦不言無住。心量廣大。廓若太虛。無有邊際。即是最上乘諸佛地位也。

若有人能受持讀誦。廣爲人說。如來悉知是人。悉見是人皆得成就。不可量。不可稱。無有邊。不可思議功德。如

是人等。〔即〕爲荷擔如來。阿耨多羅三藐三菩提。

廣爲人說。知見是人皆得成就。不可思議功德者。此謂上根器人。深明此經。了悟佛意。持此大乘經典。爲人解說。令諸學者。各見自性。無相之理。得見本源自心是佛。當知此人功德。無有邊際。不可稱量也。心佛頌云。佛即心兮。心即佛。心佛從來皆妄物。若知無佛復無心。始是眞如法身佛。佛佛佛。沒摸樣。一顆圓光入萬象。無體之體即眞體。無相之相即實相。非色非空非不空。不動不靜不來往。無異無同無有無。難取難舍難指望。內外圓明到處通。一佛國在一沙中。一粒沙含大千界。一箇身心萬箇同。知之須會無心法。不染不淨爲淨業。善惡千端無有無。便是南無大迦葉。即爲荷擔如來。阿耨多羅三藐三菩提者。聞經解義。如說修行。廣爲人說。無相之法。令諸學者。悟明心地。能行無相無著之行。開發心中

智慧光明。離諸塵勞妄念。共成無上菩提。當知此人。負荷自性如來阿耨多羅三藐三菩提。在於身內也。

何以故。須菩提。若樂小法者。著我見人見衆生見壽者見。〔即〕於此經。不能聽受讀誦。爲人解說。

若樂小法者。凡夫愚鈍之量。不能聽信廣學無上菩提。只修福德。六道輪迴因果之法。縱使強學執著多聞。爲人解說。被明眼人覷著。手忙脚亂。一場敗闕。

須菩提。在在處處。若有此經。一切世間天人阿修羅所應供養。當知此處。〔即〕爲是塔。皆應恭敬。作禮圍繞。以諸華香而散其處。

在在處處。若有此經者。一切衆生。六根運用。種種施爲。常在法性三昧

之中。若悟此理。即在在處處有此經也。一切世間者。謂有爲之心也。天人阿修羅者。天者。逸樂心。人者。善惡心。阿修羅者瞋恨心。但存此心。不得解脫。所應供養者。若無天人阿修羅心。是名供養。即爲是塔者。解脫之性。巍巍高顯。故云是塔也。以諸華香而散其處者。當於解脫性中。開敷知見。熏植萬行。即法界性。自然顯現。

〔能淨業障分第十六〕

復次須菩提。〔若〕善男子善女人。受持讀誦此經。若爲人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業。〔即〕爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。

此謂若人受持讀誦此經。應合得人恭敬。今復有疾患貧窮諸衰。及爲人所憎惡。世人不達先業。將謂誦經爲善。即無應驗。遂生疑惑。殊不知若非

經力。應墮惡道。以今世人輕賤。故折三途之報。速得無上菩提。

須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛前。得值八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事。無空過者。若復有人。於後末世。能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分。乃至算數譬喻。所不能及。

阿僧祇劫者。梵語也。唐言不可數。供養阿僧祇恆河沙佛。施寶滿三千大千世界。捨身數如微塵。所得功德。不如有人於此經典。得悟眞性。勝前所得功德。百千萬倍。達摩對梁武帝云。造寺寫經。供養布施功德。只獲人天小果。實非功德也。

須菩提。若善男子。善女人。於後末世。有受持讀誦此經。

所得功德。我若具說者。或有人聞。心〔即〕狂亂。狐疑不信。須菩提。當知是經義不可思議。果報亦不可思議。

所得功德。我若具說者。謂說悟後淨妙境界也。前爲樂小法者。謂說降住小乘之法。欲令悟入。尙猶不信。若便爲說見性大乘之法。解通人曠。得必無涯。狂亂不信。徒使其狐疑也。義者。般若之義。果報者。所得功德也。由智慧而悟眞性。三世諸佛。理應不異。不可思議。

〔究竟無我分第十七〕

爾時須菩提白佛言。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。佛告須菩提。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。滅度一切衆生已。而無有一衆生

實滅度者。

云何應住。云何降伏其身者。註見善現起請分中。當生如是心者。謂二乘之人。執著諸相。起諸妄念。如來指示其心常空寂。湛然清淨。我應滅度一切衆生者。佛言我今欲令一切衆生除滅妄心。令見眞性。白樂天云。澹然無他念。虛靜是吾師。圭峰禪師云。覺諸相空。心自無念。念起即覺。覺之即無。修行妙門。惟在此也。滅度一切衆生已。而無有一衆生實滅度者。此謂不可見有衆生。是自己度者。若有此念。即著我人衆生壽者四相。即非菩薩清淨心也。

何以故。須菩提。若菩薩有我相。人相。衆生相。壽者相。〔即〕非菩薩。所以者何。須菩提。實無有法。發阿耨多羅三藐三菩提心者。

即非菩薩者。謂二乘之人。執著我人衆生壽者四相。實無有法者。謂初悟人。尚有微細四相也。但少有悟心。是我相。見有智慧。能降伏煩惱。是人相。見降伏煩惱竟。是衆生相。見淸淨心可得。是壽者相。不除此念。皆是有法。故云實無有法。發阿耨多羅三藐三菩提心。

須菩提。於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。不也。世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。

佛言如來於然燈佛所。有法得三菩提不者。須菩提謂。若有般若了悟心在。即是有法。尚存所得之心。故云。無有法得三菩提也。佛言如是如是者。善契如來之法意也。

須菩提。實無有法。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提

若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛〔即〕不與我授記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。以實無有法。得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛。與我授記。作是言。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。

若有一切法。是有一切心。故云即非佛法。若無一切法。是無一切心。云何不是佛。與我授記。當得作佛。號釋迦牟尼者。如因智慧而得見性。若有能所之心。即是有法可得。性同凡夫。如何得授記耶。然無記可授。是名授記。若於心上。無纖粟停留。即是無法可得。自性清淨。故云來世。當得作佛。慈受禪師云。一顆靈丹大似拳。服來平地便升仙。塵緣若有絲毫在。蹉過蓬萊路八千。

何以故。如來者。即諸法如義。

一切諸法。本來清淨。蓋由取捨分別諸法。所以濁亂。不得自如。心若清淨。即自然如中天杲日。歷歷分明。於諸法上。都無取捨分別。即是諸法如義。

若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。實無有法。佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。

於是中者。清淨心也。無實者。眞空無分別也。無虛者。具河沙功德用也。

是故如來說一切法。皆是佛法。

一切世法。皆是佛法。涅槃經云。佛即是法。法即是佛。馬祖云。一切衆生從無量劫來。不出法性三昧。長在法性中。著衣喫飯。言談祇對。六根運用。一切施爲。盡是法性。不解返源。所以隨名逐相。迷情妄起。造種

種業。若能一念回光返照。全體聖心。何處不是佛法。

須菩提。所言一切法者。即非一切法。是故名一切法。

謂於諸法。心無所得。了諸法空。本無一切法也。法華經云。諸法從本來。常自寂滅相。故古德云。用即知而常寂。不用即寂而常知。方契妙覺。是故名一切法也。

須菩提。譬如人身長大。須菩提言。世尊。如來說人身長大。〔即〕爲非大身。是名大身。

色身有相。爲非大身。法身無相。廣大無邊。是名大身。黃蘗云。虛空即法身。法身即虛空。是名大身也。

須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。〔即〕不名菩薩。何以故。須菩提。實無有法。名爲菩薩。

是故佛說一切法。無我無人無衆生無壽者。

即不名菩薩者。二乘之人。若有煩惱妄想。不能除滅。即同凡夫。滅色取空。不了色性。即非菩薩。淨名經云。色性自空。非色滅空。如病眼人。見空中花。無有是處。實無有法。名爲菩薩者。一切空寂。本來不生。不見有生死。不見有涅槃。不見有善惡。不見有凡聖。不見一切法。是名見法。正見之時。了無可見。即是菩薩。故云實無有法名爲菩薩。

須菩提。若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名眞是菩薩。

我當莊嚴佛土是不名菩薩者。妙定經云。若人造得白銀精舍。滿三千大千世界。雖有無量布施福德。謂心有能所。即非菩薩。不如一念無能所心。

所得功德。勝前功德。百千萬倍。即非莊嚴。是名莊嚴者。實無有法。可得阿耨多羅三藐三菩提。實無有法。名爲菩薩。豈復取莊嚴相。如是即逍遙。自有無纖毫罣礙。云何是莊嚴。云何不是莊嚴。故云即非莊嚴。是名莊嚴也。通達無我法者。於諸法相。無所滯礙。是名通達。若作有所能解。是名我相。若作無所能解。湛然清淨。是名無我。故云眞是菩薩。僧問馬祖云。作何見解。即得達道。荅云。自性本來具足。但於善惡事上不滯。方喚作修道人。取善捨惡。觀空入定。皆屬造作。更向外馳。去家轉疎轉遠。一念妄想。便是三界生死根本。但無一念。是除生死根本。即得法王無上珍寶。

〔一體同觀分第十八〕

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。如來有肉

眼。須菩提。於意云何。如來有天眼不。如是世尊。如來有天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。須菩提。於意云何。如來有法眼不。如是世尊。如來有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如是世尊。如來有佛眼。

一切凡夫。皆具五眼。而被迷心葢覆。不能自見。若無迷心妄念。如得翳障退滅。五眼開明。見一切色也。內外空寂。名爲肉眼。見自眞性。是法平等。名爲天眼。見自性中。般若之智。名爲慧眼。見諸色相。心不動搖。見一切法。無一切法。見一切相。無一切相。是名法眼。見前際無煩惱可斷。中際無自性可守。後際無佛可求。三際淸淨。是名佛眼。又云。若以無相爲法身者。名爲慧眼。而見如來。指空論有。假立名相。名爲法眼。

而見如來。若了有無。即非有無。二邊寂滅。全體法身。周徧法界者。具足佛眼。而見如來。

須菩提。於意云何。如恒河中所有沙。佛說是沙不。如是世尊。如來說是沙。須菩提。於意云何。如一恒河中所有沙。有如是沙等恒河。是諸恒河所有沙數。佛世界。如是甯爲多不。甚多世尊。佛告須菩提。爾所國土中。所有衆生。若干種心。如來悉知。

恆河沙數者。欲明衆生。有種種妄念。故舉無窮之沙。以爲喻耳。楞嚴經云。琉璃光法王子。觀世間衆生。皆是妄緣風力所轉。觀世動時。觀身動止。觀心動念。諸動無二。等無差別。此羣動性。來無所從。去無所至。十方微塵。顚倒衆生。盡同一虛妄也。若干種心。如來悉知者。眼耳鼻舌

身意。若起心動念處皆是國土。於國土中。所有衆生。若干種種差別之心。心數雖多。總名妄心。既覺是妄。故云悉知。

何以故。如來說諸心。皆爲非心。是名爲心。

覺妄之心。即是非心。本無妄念。不起妄心。即是自性本心。故云是名爲心。即是菩薩心。亦名涅槃心。亦名大道心。亦名佛心。故靈濟云。若一念心能解縛。此是觀音三昧法。

所以者何。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。

謂三世心。無性可得。故可從緣而生。肇法師云。聞說諸心。謂有實心。故須破遣。明三世皆空。故云過去已滅。未來未至。現在虛妄。三世推求。了不可得。故云。若悟無相無事。平常眞心。即法體空寂。不生不滅。湛

然清淨。豈有前念今念後念可得也。馬祖云。道不用修。但莫汚染。何謂汚染但有生死。造作趣向。皆是汚染。若欲直會其道。平常心即是道。何謂平常心。無造作。無是非。無取捨。無憎愛。無凡聖。是故經云。非凡夫行。非聖賢行。是菩薩行。

〔法界通化分第十九〕

須菩提。於意云何。若有人滿三千大千世界。七寶以用布施。是人以是因緣。得福多不。如是世尊。此人以是因緣得福甚多。須菩提。若福德有實。如來不說得福德多。以福德無故。如來說得福德多。

凡夫住相布施。七寶。希求福利。此是妄心。所得福德。不足爲多。不如淨妙無住之福。無得之德。同於虛空。無有邊際。

〔離色離相分第二十〕

須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。不也。世尊。如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是名具足色身。須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。不也。世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非具足。是名諸相具足。

心既空寂。湛然清淨。豈有色身諸相可得。凡夫既不著有。即著於空。有此斷常二見。謂觀空莫非見色。見色莫不皆空。即是具足色身。具足諸相。非具足也。空色一如。有無不異。方可能觀無身。而見一切身。無相而見一切相。是名色身具足。諸相具足也。僧問趙州云。狗子有佛性麼。州云。狗子無佛性。僧云。蠢動含靈。皆有佛性。爲什麼狗子無佛性。州云。爲

他有業識在。夫業識之人。種種著於有。起諸妄想者。此名顛倒知見。種種落於空。都無所悟者。此名斷滅知見。宿有善根之人。無此顛倒斷滅二病。能洞曉空有。此名正眞知見。若悟此理。乃會隨時著衣喫飯。長養聖胎。任運過時。更有何事。

〔非說所說分第二十一〕

須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。何以故。若人言如來有所說法。〔即〕爲謗佛。不能解我所說故。

心旣清淨語默皆如。遇緣即施。緣散即寂。張無盡云。非法無以談空。非人無以說法。此謂不同生滅之心有法可說也。若有生滅心在而說法者。是敎一切人。不能得見自性。謂之謗佛。但無生滅心。方可說法。

須菩提。說法者。無法可說。是名說法。

謝靈運曰。教傳者。說法之意也。向言無說。非杜默而不語。但無存而說。則說滿天下。無乖法理之過無存。謂不著諸相心無所住也。

爾時慧命須菩提白佛言。世尊。頗有衆生於未來世聞說是法。生信心不。佛言。須菩提。彼非衆生。非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生。

此則魏譯偈也。長慶中。僧靈幽入冥。所指魏譯。則存。秦譯則無也。謂言若敬信佛法。即著聖見。非衆生也。若不信佛法。即著凡夫見。非不衆生。若起此二見者。是不了中道也。須是令教凡聖皆盡。不生兩頭。方是眞正見解。故云。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生也。

〔無法可得分第二十二〕

須菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。爲無所得耶。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。

若有少法可得。亦是著相。誌公云。但有纖毫。即是塵。擧意便遭魔所攪。經云。若人欲識佛境界。當淨其意如虛空。學道之人。但於一切諸法。無取無捨。見如不見。聞如不聞。心如木石。刬削併當。令內外淸淨方是逍遙自在底人。琪禪師云。念念釋家出世。步步彌勒下生。分別現文殊之心。運用動普賢之行。門門而皆出甘露。味味而盡是醍醐。不出旃檀之林。長處華藏之境。若如此也。行住坐臥。觸目遇緣。雖應用千差。且湛然淸淨。

〔淨心行善分第二十三〕

復次。須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐

三菩提。以無我無人無衆生無壽者。修一切善法〔即〕得阿耨多羅三藐三菩提。

是法平等無有高下者。凡夫不見自性。妄識分別。自生高下。諸佛是高。衆生是下。菩薩了悟人法二空。上至諸佛。下至螻蟻。皆有佛性。無所分別。故一切法皆平等。豈有高下也。黃蘗云。欲觀佛作清淨光明解脫之相。觀衆生作垢濁暗昧生死之相。作此解者。歷恆河沙劫。終不能得阿耨菩提。又云。心若平等。不分高下。即與衆生諸佛。世界山河。有相無相。偏十方界。一切平等。無彼我相。此本源清淨心。常自圓滿光明徧照也。百丈云。若人於一切事。無染無著。於一切境。不動不搖。於一切法。無取無捨。於一切時。常行方便。隨順衆生。令皆歡喜。而爲說法。令悟菩提眞性。此即名爲修善法也。

須菩提。所言善法者。如來說即非善法。是名善法。

不住相故。即非善法。無漏福故。是名善法。法華經云。初善中善後善者。初。謂發善心時。須是念念精進。不生疑惑懈怠之心。中。謂常修一切善法。令悟眞性。不著諸法相也。後。謂即破善法。直教一切善惡凡聖。無取憎之心。平常無事。故云。即非是名善法也。

〔福智無比分第二十四〕

須菩提。若三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲他人說。於前福德。百分不及一。百千萬億分。乃至算數譬喩所不能及。

聚七寶布施。如三千大千世界中。須彌山王。所得無量無邊福德。此爲住

相布施。終無解脫之期。不如受持讀誦此經。乃至四句偈等。所得無住相淨妙功德。勝前功德百千萬倍。

〔化無所化分第二十五〕

須菩提。於意云何。汝等勿謂如來作是念。我當度衆生。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生如來度者。若有衆生如來度者。如來〔即〕有我人衆生壽者。

實無有衆生如來度者。如來不見有衆生可度。又云。謂諸衆生。起無量無邊。煩惱妄想。於一切善惡凡聖等見。有取捨分別之心。迷情葢覆菩提之性。佛出于世。教令覺悟。降六賊。斷三毒。除人我。若能了悟人法二空。無諸妄念。心常空寂。湛然淸淨。更不留纖毫滯礙。即是見性。實無衆生可化度也。若有衆生如來度者。即有我人衆生壽者。人人具足。箇箇圓

成。本來是佛。與佛無異。圜悟禪師云。赤肉團上。人人古佛家風。毘盧頂門。處處祖師巴鼻。若也恁麼返照。凝然一段光明。非色非心。非內非外。行捧也打他不著。行喝也驚他不得。直得淨裸裸。赤灑灑。是箇無生法忍。不退轉輪截斷兩頭。歸家穩坐。正當恁麼時。不須他處覓。秖此是西方。

須菩提。如來說有我者。〔即〕非有我。而凡夫之人。以爲有我。須菩提。凡夫者。如來說〔即〕非凡夫。〔是名凡夫。〕

有我者。即是凡夫。非我者。隨處作主。應用無方。故云。凡是佛因。佛是凡果。境界經云。三世諸佛。皆無所有。唯有自心。既明因果無差。乃知心外無法。二乘之人。執有我相。欲離生死。而求涅槃。欲捨煩惱而求滅度。是捨一邊。不了中道。乃同凡夫行也。即非凡夫者。一念淸淨。非

凡非佛。故云。即非凡夫。凡夫亦空。迷者妄執但無執著。即一切清淨耳。

〔法身非相分第二十六〕

須菩提。於意云何。可以三十二相觀如來不。須菩提言。如是如是。以三十二相觀如來。

空生疑謂。衆生是有。可化成聖。法身不無。可以妙相而見之也。

佛言。須菩提。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王〔即〕是如來。須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。爾時世尊。而說偈言。

轉輪聖王。即是如來者。佛以近事質之。令其自解。又云。未達我人衆生壽者四相。即是心有生滅。生滅即是轉輪義。王者。心也。雖修三十二淨行。生滅心轉多。終不契清淨本來心。故云。不應以三十二相觀如來也。

若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。

音聲色相。本自心生。分別之心。皆落邪道。若能見無所見。聞無所聞。知無所知。證無所證。體此妙理方見如來。

〔無斷無滅分第二十七〕

須菩提。汝若作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅。莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。

如來不以具足相故者。佛恐須菩提落斷滅見。是故令離兩邊。然性含萬法。本自具足。應用徧知。一即一切。一切即一。去來自由。無所罣礙。此法

上至諸佛。下至含識。本無欠少。是名具足相也。說諸法斷滅。莫作是念者。諸法性空。空寂是常。是故不斷不滅。若作念云。無相而有道心者。是斷一切行。滅一切法。此非中道也。又云。若作有相觀。即是一邊見。若不作有相觀。即是斷滅法。故知眞如法性。不是有。不是無。湛然不動。觀與不觀。皆是生滅。故云莫作是念也。於法不說斷滅相者。見性之人。自當窮究此理。若人空心靜坐。百無所思。以爲究竟。即著空相斷滅諸法。

〔不受不貪分第二十八〕

須菩提。若菩薩以滿恆河沙等世界七寶。持用布施。若復有人。知一切法無我。得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。

知一切法無我者。一切萬法。本來不生。本來無我相。所得功德。即非七

寶布施等福所能比也。得成於忍者。既知人法無我。則二執不生。成無生忍。此乃勝前七寶布施菩薩。夫萬法本來無性。皆用自己之所顯法耳。如眼對色謂之見。耳對聲謂之聞。見聞是根。色聲是塵。色聲未對之時。我性常見常聞。未曾暫滅。色聲相對之時。我性未嘗暫生。此是菩薩了悟眞性。活潑潑地。洞然同於太虛。所以不曾生滅。凡夫即被妄心所覆。隨六塵轉。即有生滅故塵起即心起。塵滅即心滅。不知所起滅心。皆是妄念也。若見六塵起滅不生。即是菩提。

何以故。須菩提。以諸菩薩不受福德故。須菩提白佛言。世尊。云何菩薩不受福德。須菩提。菩薩所作福德。不應貪著。是故說不受福德。

不貪世間福德果報。謂之不受。又云。菩薩所作福德。不爲自己。止欲利

益一切衆生。此是無所住心。即無貪著。故云不受福德。

〔威儀寂靜分第二十九〕

須菩提。若有人言。如來若來若去若坐若臥。是人不解我所說義。何以故。如來者。無所從來。亦無所去。故名如來。

來無所從。去無所至。來去皆如。其誰來去。又云。無所從來者。不生。亦無所去者。不滅。不生者。謂煩惱不生。不滅者。謂覺悟不滅也。又云。知色聲起時。即知從何而來。知色聲滅時。即知從何而去。故色聲香味觸法。自有起滅。我心湛然。豈有來去生滅相耶。寂而常照。照而常寂。行住坐臥。四威儀中。無不清淨也。

〔一合理相分第三十〕

須菩提。若善男子善女人。以三千大千世界。碎爲微塵。於意云何。是微塵衆。寧爲多不。須菩提言。甚多。世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛〔即〕不說是微塵衆。所以者何。佛說微塵衆〔即〕非微塵衆。是名微塵衆。世尊。如來所說三千大千世界。〔即〕非世界。是名世界。

微塵者。妄念也。世界者。身之別名也。微塵是因。世界是果。微塵世界者。謂因果也。然自己眞性。非因非果。能與六道衆生爲因果也。謂自性是因。六道是果。故知微塵起於世界。輪迴由於一念。雖見小善。不可執著。雖逢小惡。必須除去。且衆生於妄念中。起貪瞋癡業。妄受三界夢幻之果。如彼微塵。積成世界。不知因果元是妄心。自作自受。一念悟來。即無微塵。世界何有。故云。即非微塵。是名微塵。即非世界。是名世界。

若欲建立世界。一任微塵熾然。若欲除滅世界。覺悟人法俱空。了無一法可得。湛然清淨。不被諸境所轉。皆由於自己也。

何以故。若世界實有者。〔即〕是一合相。如來說。一合相。〔即〕非一合相。是名一合相。須菩提。一合相者。〔即〕是不可說。但凡夫之人。貪著其事。

微塵謂因。世界謂果。若執因果爲實有者。即被相之所縛。故云。即是一合相。但莫執爲實有。亦莫執爲實無。於相離相。故云即非一合相。是名一合相也。即是不可說者。須是學人自省自悟。於理事上。各無罣礙。今凡夫一何貪著事相。不達於理。所以說因果著因果。說世界著世界。逍遙翁云。學道之人。但只了悟靈明之心。是謂本源。所以念念妄想。皆爲塵垢。勿令染著。久當證知清淨法身也。

〔知見不生分第三十一〕

須菩提。若人言佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。於意云何。是人解我所說義不。不也。世尊。是人不解如來所說義。何以故。世尊說我見人見衆生見壽者見。即非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法。應如是知。如是見。如是信解。不生法相。須菩提。所言法相者。如來說。即非法相。是名法相。

佛說般若金剛之法。始即令諸學人。先除粗重四相。如大乘正宗分中說也次即令見自性之後。復除微細四相。如究竟無我分中說也。此二分中。即

皆顯出理中清淨四相。若於自心。無求無得。湛然常住。是清淨我見。黃蘗云。百種多知。不如無求最第一。諸學道人。若欲得成佛。一切佛法。總不用學。但學無求無著。無求即心不生。無著即心不滅。不生不滅。便是佛也。若見自性。本自具足。是清淨人見。於自心中。本無煩惱可斷。是清淨衆生見。自性無變無異。無生無滅。是清淨壽者見。故云。即非我人衆生壽者見。是名我人衆生壽者見也。發阿耨多羅三藐三菩提心者。應知一切衆生。皆有佛性。應是一切衆生。無漏智慧本自具足。應信一切衆生。靈源眞性。無生無滅。若能了悟此意即是一切智慧不作有能所心。不存知解相。口說無相法。心悟無相理。常行無相行。故云不生法相。是名法相也。

〔應化非真分第三十二〕

須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶。持用布施。若有善男子善女人。發菩提心者。持於此經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲人演說。其福勝彼。云何爲人演說。

發菩薩心者。謂大乘最上乘種性人也。持於此經四句偈等受持讀誦者。七寶有竭。四句無窮。悟達本心。了無所得。持於此經。其福勝前七寶布施之功德也。云何爲人演說者。四大色身。不解說法聽法是你面前孤明歷歷。通徹十方底。解說解聽。莫要記他語言。縱饒說得天花亂墮。其心不曾增。便摠不說。其心不曾滅。求著轉遠。學者轉疏。惟在默契悟者自知也。

不取於相。如如不動。

此謂悟達無心無相。可取之人。若是有心。不取於相。卻是取相。心本是空。相亦是空。人法俱空。有何可取也。眞淨文禪師云。但無一切心。自

然合天道。應用在臨時。莫言妙不妙。如如不動者。學人若謂我知也。學得也。契悟也。解脫也。似此見解。皆是有動心。即是有生滅。若無此心。即一切法。皆攝不動。不動即內外皆如。故云如如不動也。

何以故。一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。

一切有爲法者。生老病死。貧富貴賤。士農工商。赤白青黃。馨香臭穢。有無虛實。深淺高低。皆是妄心起滅。有爲之法也。如夢幻泡影。如露亦如電者。一切有爲之法。即是世間萬事。皆如夢幻泡影。不得久長。夢者。妄想也。幻者。幻化也。泡者。如水上之泡。易生易滅也。影者。如身之影無所捉撮也。露者。霧露之露。不得久停也。電者。雷電之電。頃刻之光也。應作如是觀者。有爲無爲皆由自己。心常空寂。湛然清淨。無纖毫停

留罣礙。自然無心。如如不動。應作如是觀也。

佛說是經已。長老須菩提。及諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間天人阿修羅。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

夫至理無言。眞空無相。謂都寂默也。但不著言語。不著知解。即是無言無相。金剛經之旨趣。本謂此也。是以旋立旋破。止要諸人。乃至無有少法可得。即不被一切諸境所惑。若得心地休歇。即謂之清淨心。亦謂之本來心。亦謂之到彼岸。亦謂之涅槃。亦謂之解脫。其實一也。張無盡云。傅大士。龐居士。豈無妻子哉。若也身處塵勞。心常清淨。便能轉識爲智。猶如握土成金。一切煩惱。皆是菩提。一切世法。皆是佛法。若能如是。即是在家菩薩。了事凡夫。豈不韙歟。

金剛般若波羅蜜經

金剛般若波羅蜜經

曹溪六祖大師惠能解義

六祖金剛經口訣

佛陀教育基金會 敬印

金剛般若波羅蜜經

曹溪六祖大師惠能解義亦曰口訣并序

夫金剛經者。無相爲宗。無住爲體。妙有爲用。自從達摩西來。爲傳此經之意。令人悟理見性。祇爲世人不見自性。是以立見性之法。世人若了見眞如本體。即不假立法。此經讀誦者無數。稱讚者無邊。造疏及註解者。凡八百餘家。所說道理。各隨所見。見雖不同。法即無二。宿植上根者。一聞便了。若無宿慧者。讀誦雖多。不悟佛意。是故解釋聖義。斷除學者疑心。若於此經。得旨無疑。不假解說。從上如來所說善法。爲除凡夫不善之心。經是聖人語。教人聞之。超凡悟聖。永息迷心。此一卷經。衆生性中本有。不自見者。但讀誦文字。若悟本心。始知此經不在文字。若能

明了自性。方信一切諸佛。從此經出。今恐世人身外覓佛。向外求經。不發內心。不持內經。故造此經訣。令諸學者。持內心經。了然自見清淨佛心。過於數量。不可思議。後之學者。讀經有疑。見此解義。疑心釋然。更不用訣。所冀學者。同見鑛中金性。以智慧火鎔鍊。鑛去金存。我釋迦本師。說金剛經。在舍衛國。因須菩提起問。佛大悲爲說。須菩提聞法得悟。請佛與法安名。令後人依而受持。故經云。佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜。以是名字。汝當奉持。如來所說金剛般若波羅蜜。喩法爲名。其意謂何。以金剛世界之寶。其性猛利。能壞諸物。金雖至堅。羖羊角能壞。金剛喩佛性。羖羊角喩煩惱。金雖堅剛。羖羊角能碎。佛性雖堅。煩惱能亂。煩惱雖堅。般若智能破。羖羊角雖堅。鑌鐵能壞。悟此理者。了然見性。涅槃經云。見佛性不名衆生。不見佛性是名衆生。如來所說金剛喩者。祇爲世人性無堅固。口雖誦經。光明不生。外誦內行。光明齊等。

內無堅固。定慧即亡。口誦心行。定慧均等。是名究竟。金在山中。山不知是寶。寶亦不知是山。何以故。爲無性故。人則有性。取其寶用。得遇金師。鏨鑿山破。取鑛烹鍊。遂成精金。隨意使用。得免貧苦。四大身中。佛性亦爾。身喻世界。人我喻山。煩惱喻鑛。佛性喻金。智慧喻工匠。精進勇猛喻鏨鑿。身世界中有人我山。人我山中有煩惱鑛。煩惱鑛中有佛性寶。佛性寶中有智慧工匠。用智慧工匠。鑿破人我山。見煩惱鑛。以覺悟火烹鍊。見自金剛佛性。了然明淨。是故以金剛爲喻。因爲之名也。空解不行。有名無體。解義修行。名體俱備。不修即凡夫。脩即同聖智。故名金剛也。何名般若。般若是梵語。唐言智慧。智者不起愚心。慧者有其方便。智是慧體。慧是智用。體若有慧。用智不愚。體若無慧。用愚無智。祇爲愚癡未悟。故脩智慧以除之也。何名波羅蜜。唐言到彼岸。到彼岸者。離生滅義。祇緣世人性無堅固。於一切法上有生滅相。流浪諸趣。未到眞

如之地。並是此岸。要具大智慧。於一切法圓滿。離生滅相。即是到彼岸也。亦云心迷則此岸。心悟則彼岸。心邪則此岸。心正則彼岸。口說心行。即自法身有波羅蜜。口說心不行。即無波羅蜜。何名爲經。經者。徑也。是成佛之道路也。凡人欲臻斯路。當內修般若行。以至究竟。如或但能誦說。心不依行。則無經。實見實行。自心則有經。故此經如來號爲金剛般若波羅蜜經。

金剛般若波羅蜜經

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉　詔譯
唐　六祖大師惠能　口訣
宋　天台羅適　校刊
河北史鳳儒　重輯

法會因由分第一

丞相張無盡居士云，非法無以談空。非慧無以說法。萬法森然曰因。一心應感曰由，故首以法會因由分。

如是我聞。

如者指義。是者定詞。阿難自稱如是之法。我從佛聞。明不自說也。故言

如是我聞。又我者性也。性即我也。內外動作。皆由於性。一切盡聞。故稱我聞也。

一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。

言一時者。師資會遇齊集之時也。佛者是說法之主。在者欲明處所。舍衛國者波斯匿王所在之國。祇者太子名也。樹是祇陀太子所施。故言祇樹也。給孤獨者。須達長者之異名。園者本屬須達。故言給孤獨園。佛者梵語。唐言覺也。覺義有二。一者外覺。觀諸法空。二者內覺。知心空寂。不被六塵所染。外不見人過。內不被邪迷所惑。故名覺。覺即是佛也。

與大比丘衆千二百五十人俱。

言與者。佛與比丘同住金剛般若無相道場。故言與也。大比丘者。是大阿羅漢故。比丘者梵語。唐言能破六賊。故名比丘。衆，多也。千二百五十

人者。其數也。俱者。同處平等法會。

爾時世尊食時。著衣持鉢。入舍衛大城。乞食於其城中。

爾時者。當此之時。是今辰時。齋時欲至也。著衣持鉢者。爲顯教示迹故也。入者爲自城外而入也。舍衛大城者。名舍衛國豐德城也。即波斯匿王所居之城。故言舍衛大城也。言乞食者。表如來能下心於一切衆生也。

次第乞已。還至本處。飯食訖。收衣鉢。洗足已。敷座而坐。

次第者不擇貧富。平等以化也。乞已者。如多乞不過七家。七家數滿。更不至餘家也。還至本處者。佛意制諸比丘。除請召外。不得輒向白衣舍。故云爾。洗足者。如來示現。順同凡夫。故言洗足。又大乘法。不獨以洗手足爲淨。蓋淨洗手足。不若淨心。一念心淨。則罪垢悉除矣。如來欲說

法時。常儀敷㫋檀座。故言敷座而坐也。

善現起請分第二

從空起慧。請答雙彰。故受之以善現起請分。

時長老須菩提。

何名長老。德尊年高。故名長老。須菩提是梵語。唐言解空也。

在大衆中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。

隨衆生所坐。故云即從座起。弟子請益。行五種儀。一者從座而起。二者端整衣服。三者偏袒右肩。右膝著地。四者合掌。瞻仰尊顏。目不暫捨。五者一心恭敬。以申問辭。

希有世尊。

希有略說三義。第一希有。能捨金輪王位。第二希有。身長丈六。紫磨金

容三十二相。八十種好。三界無比。第三希有。性能含吐八萬四千法。三身俱圓備。以具上三義。故云希有也。世尊者。智慧超過三界。無有能及者。德高更無有上。一切咸恭敬。故曰世尊。

如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。

如來者。自眞如來之本性也。護念者。以般若波羅蜜法。護念諸菩薩。付囑者如來以般若波羅蜜法。付囑須菩提諸大菩薩。言善護念者。令諸學人。以般若智。護念自身心。不令妄起憎愛。染外六塵。墮生死苦海。於自心中。念念常正。不令邪起。自性如來。自善護念。言善付囑者。前念清淨。付囑後念。後念清淨。無有間斷。究竟解脫。如來委曲誨示衆生。及在會之衆。當常行此。故云善付囑也。菩薩者梵語。唐言道心衆生。亦云覺有情。道心者。常行恭敬。乃至蠢動含靈。普敬愛之。無輕慢心。故名菩薩。

世尊。善男子。善女人。

善男子者平坦心也。亦是正定心也。能成就一切功德。所往無碍也。善女人者。是正慧心也。由正慧心。能出生一切有爲無爲功德也。

發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。

須菩提問一切發菩提心人。應云何住。云何降伏其心。須菩提見一切衆生躁擾不停。猶如隙塵。搖動之心。起如飄風。念念相續。無有間歇。問欲修行。如何降伏。

佛言善哉善哉。須菩提如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。

是佛讚歎須菩提。善得我心。善得我意也。

汝今諦聽。當爲汝說。

佛欲說法。常先戒敕。令諸聽者。一心靜默。吾當爲說。

善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住。如是降伏其心。

阿之言無。耨多羅之言上。三之言正。藐之言徧。菩提之言知。無者。無諸垢染。上者。三界無能比。正者。正見也。徧者。一切智也。智者。知一切有情皆有佛性。但能脩行。盡得成佛。三者。即是無上清淨般若波羅蜜也。是以一切善男子善女人。若欲脩行。應知無上菩提道。應知無上清淨般若波羅蜜多法。以此降伏其心也。

唯然世尊。願樂欲聞。

唯然者應諾之辭。願樂者願佛廣說。令中下根机。盡得開悟。樂者。樂聞深法。欲聞者。渴仰慈誨也。

大乘正宗分第三

宗絕正邪。乘無大小。隨三根而化度。簡異說而獨尊。故受之以大乘正宗分。

佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。

前念清淨。後念清淨。名爲菩薩。念念不退。雖在塵勞。心常清淨。名摩訶薩。又慈悲喜捨。種種方便。化度衆生。名爲菩薩。能化所化心無取著。是名摩訶薩。恭敬一切衆生。即是降伏自心處。眞者不變。如者不異。遇諸境界。心無變異。名曰眞如。亦云外不假曰眞。內不虛曰如。念念無差。即是降伏其心也。不虛一本作不亂。

所有一切衆生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。若有色。色界天若無色。無色界天若有想。識處天若無想。無所有處天若非有想非無想。非想非非想處天我皆令入無餘涅槃。

卵生者迷性也。胎生者習性也。濕生者隨邪性也。化生者見趣性也。迷故造諸業。習故常流轉。隨邪心不定。見趣多淪墜。起心修心。妄見是非。內不契無相之理。名爲有色。內心守直。不行恭敬供養。但言直心是佛。不修福慧。名爲無色。不了中道。眼見耳聞。心想思惟。愛著法相。口說佛行。心不依行。名爲有想。迷人坐禪。一向除妄。不學慈悲喜捨智慧方便。猶如木石。無有作用。名爲無想。不著二法想。故名若非有想。求理心在。故名若非無想。煩惱萬差。皆是垢心。身形無數。總名衆生。如來大悲普化。皆令得入無餘涅槃云。多淪墜一作墮阿鼻也。

而滅度之。

如來指示三界九地衆生。各有涅槃妙心。令自悟入無餘。無餘者。無習氣煩惱也。涅槃者。圓滿淸淨義。滅盡一切習氣。令永不生。方契此也。度

者渡生死大海也。佛心平等。普願與一切衆生。同入圓滿淸淨無餘涅槃。同渡生死大海。同諸佛所證也。有人雖悟雖修。作有所得心者。卻生我相。名爲法我。除盡法我。方名滅度也。

如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生。得滅度者。

如是者。指前法也。滅度者大解脫也。大解脫者。煩惱及習氣。一切諸業障滅盡更無有餘。是名大解脫。無量無數無邊衆生。元各自有一切煩惱貪嗔惡業。若不斷除。終不得解脫。故言如是滅度無量無數無邊衆生。一切迷人。悟得自性。始知佛不見自相。不有自智。何曾度衆生。祇爲凡夫不見自本心。不識佛意。執著諸法相。不達無爲之理。我人不除。是名衆生。若離此病。實無衆生得滅度者。故言妄心無處現菩提。生死涅槃本平等。何滅度之有。

何以故。須菩提。若菩薩有我相人相衆生相壽者相。即非菩薩。

衆生佛性無有異。緣有四相。不入無餘涅槃。有四相即是衆生。無四相即是佛。迷即佛是衆生。悟即衆生是佛。迷人恃有財寶學問族姓。輕慢一切人。名我相。雖行仁義禮智信。而意高自負。不行普敬。言我解行仁義禮智信。不合敬爾。名人相。好事歸己。惡事施於人。名衆生相。對境取捨分別。名壽者相。是謂凡夫四相。脩行人亦有四相。心有能所。輕慢衆生。名我相。恃持戒。輕破戒者。名人相。厭三塗苦。願生諸天。是衆生相。心愛長年。而勤修福業。諸執不忘。是壽者相。有四相即是衆生。無四相即是佛也。

妙行無住分第四

得宗而行。不住於相。故受之以妙行無住分。

復次須菩提。菩薩於法。應無所住行於布施。所謂不住色布施。不住聲香味觸法布施。

凡夫布施。祇求身相端嚴。五欲快樂。故報盡卻墮三塗。世尊大慈。教行無相布施者。不求身相端嚴。五欲快樂。但令內破慳心。外利益一切衆生。如是相應。爲不住色布施。

須菩提。菩薩應如是布施。不住於相。

應如是無相心布施者。爲無能施之心。不見有施之物。不分別受施之人。是名不住相布施也。

何以故。若菩薩不住相布施。其福德不可思量。

菩薩行施。無所希求。其所獲福德。如十方虛空。不可較量。言復次者。連前起後之辭。一說布者普也。施者散也。能普散盡心中妄念習氣煩惱。

四相泯絕。無所蘊積。是眞布施。又說布施者。由不住六塵境界。又不有漏分別。惟當返歸清淨。了萬法空寂。若不了此意。惟增諸業。故須內除貪愛。外行布施。內外相應。獲福無量。見人作惡。不見其過。自性不生分別。是名離相。依教脩行。心無能所。即是善法。脩行人心有能所。不名善法。能所心不滅。終未得解脫。念念常行般若智。其福無量無邊。依如是修行。感得一切人天恭敬供養。是名爲福德。常行不住相布施。普敬一切蒼生。其功德無有邊際。不可稱計。

須菩提。於意云何。東方虛空可思量不。不也。世尊。

緣不住相布施。所得功德。不可稱量。佛以東方虛空爲譬喻。故問須菩提。東方虛空可思量不。不也。世尊者。須菩提言。東方虛空不可思量也。

須菩提。南西北方。四維上下虛空。可思量不。不也世尊。

須菩提。菩薩無住相布施。福德亦復如是。不可思量。

佛言虛空無有邊際。不可度量。菩薩無住相布施。所得功德亦如虛空。不可度量。無邊際也。世界中大者莫過虛空。一切性中大者莫過佛性。何以故。凡有形相者。不得名爲大。虛空無形相。故得名爲大。一切諸性。皆有限量。不得名爲大。佛性無有限量。故名爲大。此虛空中無東西南北。若見東西南北。亦是住相。不得解脫。佛性本無我人衆生壽者。若有此四相可見。即是衆生性。不名佛性。亦所謂住相布施也。雖於妄心中說有東西南北。在理則何有。所謂東西不眞。南北曷异。自性本來空寂混融。無所分別。故如來深讚不生分別也。

須菩提。菩薩但應如所教住。

應者唯也。但唯如上所說之教。住無相布施。即是菩薩也。

如理實見分第五

行行皆如。謂之實見。故受之以如理實見分。

須菩提。於意云何。可以身相見如來不。不也。世尊。不可以身相。得見如來。

色身即有相。法身即無相。色身者。四大和合。父母所生。肉眼所見。法身者。無有形段。非有青黃赤白。無一切相貌。非肉眼能見。慧眼乃能見之。凡夫但見色身如來。不見法身如來。法身身等虛空。是故佛問須菩提。可以身相見如來不。須菩提知凡夫但見色身如來。不見法身如來。故言不也。世尊。不可以身相得見如來。

何以故。如來所說身相。即非身相。

色身是相。法身是性。一切善惡。盡由色身。不由法身。色若作惡。法身不生善處。色身作善。法身不墮惡處。凡夫唯見色身。不見法身不能行無

住相布施。不能於一切處行平等行。不能普敬一切衆生。見法身者。即能行無住相布施。即能普敬一切衆生。即能修般若波羅蜜行。方信一切衆生。同一眞性。本來清淨。無有垢穢。具足恆沙妙用。

佛告須菩提。凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。則見如來。

如來欲顯法身。說一切諸相皆虛妄。若見是一切諸相虛妄不實。即見如來無相之理也。

正信希有分第六 見而信之。善根深固。故受之以正信希有分。

須菩提白佛言。世尊。頗有衆生。得聞如是言說章句。生實信不。

須菩提問。此法甚深難信難解。末世凡夫智慧微劣。云何信入。佛答在次

下。

佛告須菩提。莫作是說。如來滅後。後五百歲。有持戒修福者。於此章句。能生信心。以此爲實。當知是人。不於一佛二佛三四五佛。而種善根。已於無量千萬佛所。種諸善根。聞是章句。乃至一念。生淨信者。

於我滅後。後五百歲。若復有人。能持大乘無相戒。不妄取諸相。不造生死業。一切時中。心常空寂。不被諸相所縛。即是無所住心。於如來深法。心能信入。此人所有言說。眞實可信。何以故。此人不於一劫二劫三四五劫而種善根。已於無量千萬億劫。種諸善根。是故如來說。我滅後。後五百歲。有能離相修行者。當知是人。不於一二三四五佛。種諸善根。何名種諸善根。略述次下。所謂於諸佛所。一心供養。隨順教法。於諸菩薩善

知識師僧父母。耆年宿德尊長之前處。常行恭敬。承順教命。不違其意。是名種諸善根。於一切貧苦衆生。起慈悲心。不生輕厭。有所需求。隨力惠施。是名種諸善根。於一切惡類。自行和柔忍辱。歡喜逢迎。不逆其意。令彼發歡喜心。息剛戾心。是名種諸善根。於六道衆生。不加殺害。不欺不賤。不毀不辱。不騎不箠。不食其肉。常行饒益。是名種諸善根。信心者。信般若波羅蜜能除一切煩惱。信般若波羅蜜能成就一切出世功德。信般若波羅蜜能出生一切諸佛。信自身中佛性本來清淨。無有染污。與諸佛佛性平等無二。信六道衆生本來無相。信一切衆生盡能成佛。是名清淨信心也。

須菩提。如來悉知悉見是諸衆生。得如是無量福德。何以故。是諸衆生。無復我相人相衆生相壽者相。無法相亦無無

非法相。

若有人於如來滅後。發般若波羅蜜心。行般若波羅蜜行。修習悟解。得佛深意者。諸佛無不知之。若有人聞上乘法。一心受持。即能行般若波羅蜜無相無著之行。了無我人衆生壽者四相。無我者。無色受想行識也。無人者。了四大不實。終歸地水火風也。無衆生者。無生滅心也。無壽者。我身本無。寧有壽者。四相既亡。即法眼明澈。不著有無。遠離二邊。自心如來。自悟自覺。永離塵勞妄念。自然得福無邊。無法相者。離名絕相。不拘文字也。亦無非法相者。不得言無般若波羅蜜法。若言無般若波羅蜜法。即是謗法。

何以故。是諸衆生。若心取相。即爲著我人衆生壽者。若取法相。即著我人衆生壽者。何以故。若取非法相。即著

我人衆生壽者。

取此三相。竝著邪見。盡是迷人。不悟經意。故修行人不得愛著如來三十二相。不得言我解般若波羅蜜法。亦不得言不得般若波羅蜜行。而得成佛。

是故不應取法。不應取非法。以是義故。如來常說。汝等比丘。知我說法如筏喩者。法尙應捨。何況非法。

法者。是般若波羅蜜法。非法者。生天等法。般若波羅蜜法。能令一切衆生過生死大海。既得過已。尙不應住。何況生天等法。而得樂著。

無得無說分第七　無得之得。是名眞得。無說之說。是名眞說。

故受之以無得無說分。

須菩提。於意云何。如來得阿耨多羅三藐三菩提耶。如來有所說法耶。須菩提言。如我解佛所說義。無有定法。名

阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法如來可說。

阿耨多羅。非從外得。但心無能所即是也。祇緣對病設藥。隨機宜爲說。何有定法乎。如來說無上正法。心本無得。亦不言不得。但爲衆生所見不同。如來應彼根性。種種方便。開誘化導。俾其離諸執著。指示一切衆生。妄心生滅不停。逐境界動。於前念瞥起。後念應覺。覺既不住。見亦不存。若爾。豈有定法爲如來可說也。阿者。心無妄念。耨多羅者。心無驕慢。三者。心常在正定。藐者。心常在正慧。三菩提者。心常空寂。一念凡心頓除。即見佛性。

何以故。如來所說法。皆不可取。不可說。非法非非法。

恐人執著如來。所說文字章句。不悟無相之理。妄生知解。故言不可取。如來爲化種種衆生。應機隨量。所有言說。亦何有定乎。學人不解如來深

意。但誦如來所說教法。不了本心。終不成佛。故言不可說。口誦心不行即非法。口誦心行。了無所得。即非非法。

所以者何。一切賢聖。皆以無爲法而有差別。

三乘根性。所解不同。見有深淺。故言差別。佛說無爲法者。即是無住。無住即是無相。無相即無起。無起即無滅。蕩然空寂。照用齊皎。鑒覺無礙。乃眞是解脫佛性。佛即是覺。覺即是觀照。觀照即是智慧。智慧即是般若波羅蜜多。又本云聖賢說法。具一切智。萬法在性。隨問差別。令人心開。各自見性。

依法出生分第八　無得無說。怖於沈空。一切諸佛皆從此經出。

故受之以依法出生分。

須菩提於意云何。若人滿三千大千世界七寶。以用布施。

是人所得福德。寧爲多不。須菩提言甚多。世尊。何以故。是福德即非福德性。是故如來說福德多。

三千大千世界七寶持用布施。福德雖多。於性上一無利益。依摩訶般若波羅蜜多修行。令自性不墮諸有。是名福德性。心有能所。即非福德性。能所心滅。是名福德性。心依佛教。行同佛行。是名福德性。不依佛教。不能踐履佛行。即非福德性。

若復有人。於此經中。受持乃至四句偈等。爲他人說。其福勝彼。

十二部教。大意盡在四句中。何以知其然。以諸經中讚歎。四句偈即是摩訶般若波羅蜜多。以摩訶般若爲諸佛母。三世諸佛。皆依此經修行。方得成佛。般若心經云。三世諸佛。依般若波羅蜜多。故得阿耨多羅三藐三菩

提。從師所學曰受。解義修行曰持。自解自行是自利。爲人演說是利他。功德廣大。無有邊際。

何以故。須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。

此經者。非指此一卷之文也。要顯佛性。從體起用。妙利無窮。般若者。即智也。慧以方便爲功。智以決斷爲用。即一切時中覺照心。是一切諸佛及阿耨多羅三藐三菩提法。皆從覺照生。故云此經出也。

須菩提。所謂佛法者。即非佛法。

所說一切文字章句。如標如指。標指者。影響之義。依標取物。依指觀月。月不是指。指不是物。但依經取法。經不是法。經文則肉眼可見。法則慧眼能見。若無慧眼者。但見其文。不見其法。若不見法。即不解佛意。不

解佛意。則誦經不成佛道。

一相無相分第九 果雖有四。相本無二。故受之以一相無相分。

須菩提。於意云何。須陀洹能作是念。我得須陀洹果不。須菩提言不也。世尊。

須陀洹者梵語。唐言逆流。逆生死流。不染六塵。一向脩無漏業。得麤重煩惱不生。決定不受地獄畜生修羅異類之身。名須陀洹果。若了無相法。即無得果之心。微有得果之心。即不名須陀洹。故言不也。

何以故。須陀洹名爲入流。而無所入。不入色聲香味觸法。是名須陀洹。

流者。聖流也。須陀洹人也。離麤重煩惱。故得入聖流。而無所入。無得果之心也。須陀洹者。乃脩行初果也。

須菩提。於意云何。斯陀含能作是念。我得斯陀含果不。須菩提言不也。世尊。何以故。斯陀含名一往來。而實無往來。是名斯陀含。

斯陀含者梵語。唐言一往來。捨三界結縛。三界結盡。故名斯陀含。斯陀含名一往來。往來從天上卻到人間生。從人間卻生天上竟。遂出生死。三界業盡。名斯陀含果。大乘斯陀含者。目觀諸境。心有一生滅。無第二生滅。故名一往來。前念起妄。後念即止。前念有著。後念即離。故實無往來。

須菩提。於意云何。阿那含能作是念。我得阿那含果不。須菩提言不也。世尊。何以故。阿那含名爲不來。而實無不來。是故名阿那含。

阿那含梵語。唐言不還。亦名出欲。出欲者外不見可欲之境。內無欲心可行。定不向欲界受生。故名不來。而實無不來。亦名不還。以欲習永盡。決定不來受生。是故名阿那含。

須菩提。於意云何。阿羅漢能作是念。我得阿羅漢道不。

須菩提言不也。世尊。

諸漏已盡。無復煩惱。名阿羅漢。阿羅漢者。煩惱永盡。與物無諍。若作得果之心。即是有諍。

何以故。實無有法名阿羅漢。世尊。若阿羅漢作是念。我得阿羅漢道。即爲著我人衆生壽者。

阿羅漢梵語。唐言無諍。無煩惱可斷。無貪瞋可離。性無違順。心境俱空。內外常寂。若有得果之心。即同凡夫。故言不也。

世尊。佛說我得無諍三昧。人中最爲第一。是第一離欲阿羅漢。我不作是念。我是離欲阿羅漢。

何名無諍三昧。謂阿羅漢心無生滅去來。惟有本覺常照。故名無諍三昧。三昧梵語。此云正受。亦云正見。遠離九十六種邪見。是名正見。然空中亦有明暗諍。性中有邪正諍。念念常正。無一念邪心。即是無諍三昧。修此三昧。人中最爲第一。若有一念得果心。即不名無諍三昧。

世尊。我若作是念。我得阿羅漢道。世尊即不說須菩提是樂阿蘭那行者。以須菩提實無所行。而名須菩提是樂阿蘭那行。

阿蘭那梵語。唐言無諍行。無諍即是清淨行。清淨行者。爲除去有所得心也。若存有所得心。即是有諍。有諍即非清淨道。常得無所得心。即是無

諍行也。

莊嚴淨土分第十　清淨心生。是爲淨土。莊嚴所相。即非莊嚴。

故受之以莊嚴淨土分。

佛告須菩提。於意云何。如來昔在然燈佛所。於法有所得不。不也。世尊。如來在然燈佛所。於法實無所得。

佛恐須菩提有得法之心。爲遣此疑。故問之。須菩提知法無所得。而白佛言。不也。然燈佛是釋迦授記之師。故問須菩提。我於師處有法可得不。須菩提即謂法因師開示。而實無所得。但悟自性本來清淨。本無塵勞。寂然常然。即自成佛。當知世尊在然燈佛所。於法實無所得。如來法者。譬如日光明照。無有邊際。而不可取。

須菩提於意云何。菩薩莊嚴佛土不。不也。世尊。何以故。

莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。

清淨佛土。無相無形。何物而能莊嚴耶。唯以定慧之寶。假名莊嚴。事理莊嚴有三。第一莊嚴世間佛土。造寺寫經布施供養是也。第二莊嚴見佛土。見一切人。普行恭敬是也。第三莊嚴心即佛土。心淨佛土淨。念念常行佛心是也。

是故須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是生清淨心。不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應無所住。而生其心。

此修行人不應談他是非。自言我能我解。心輕末學。此非清淨心也。自性常生智慧。行平等慈悲心。恭敬一切衆生。是修行人清淨心也。若不自淨其心。愛著清淨處。心有所住。即是著法相。見色著色。住色生心。即是迷人。見色離色。不住色生心。即是悟人。住色生心。如雲蔽天。不住色

生心。如空無雲。日月長照。住色生心。即是妄念。不住色生心。即是眞智。妄念生則暗。眞智照則明。明即煩惱不生。暗則六塵競起。

須菩提。譬如有人。身如須彌山王。於意云何。是身爲大不。須菩提言甚大。世尊。何以故。佛說非身。是名大身。

色身雖大。內心量小。不名大身。內心量大。等虛空界。方名大身。色身縱如須彌山王。不爲大也。

無爲福勝分第十一

有爲之福。限量有窮。無爲之福。殊勝無比。故受之以無爲福勝分。

須菩提。如恆河中所有沙數。如是沙等恆河。於意云何。是諸恆河沙。寧爲多不。須菩提言。甚多。世尊。但諸恆河尚多無數。何況其沙。須菩提。我今實言告汝。若有善

男子。善女人。以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界。以用布施。得福多不。須菩提言。甚多。世尊。佛告須菩提。若善男子。善女人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說而此福德勝前福德。

布施七寶。得三界中富貴報。講說大乘經典。令諸聞者生大智慧。成無上道。當知受持福德。勝前七寶福德。

尊重正教分第十二

是經所在天龍敬事。故受之以尊重正教分。

復次須菩提。隨說是經。乃至四句偈等。當知此處。一切世間天人阿修羅。皆應供養。如佛塔廟。

所在之處。如有人即說是經。若念念常行無念。心無所得心。不作能所心說。若能遠離諸心。常依無所得心。即此身中有如來全身舍利。故言如佛

塔廟。以無所得心說此經者。感得天龍八部。悉來聽受。心若不清淨。但爲名聲利益而說是經者。死墮三塗。有何利益。心若清淨爲說是經。令諸聽者除迷妄心。悟得本來佛性。常行眞實。感得天人阿脩羅等。皆來供養持經人也。

何況有人盡能受持讀誦。須菩提。當知是人。成就最上第一希有之法。若是經典所在之處。即爲有佛。若尊重弟子。

自心誦得此經。自心解得經義。自心體得無著無相之理。所在之處。常脩佛行。念念心無有間歇。即自心是佛。故言所在之處。則爲有佛。

如法受持分第十三

至道無名。假之方便。以是名字。行者受持。故受之以如法受持分。

爾時須菩提白佛言。世尊。當何名此經。我等云何奉持。

佛告須菩提。是經名爲金剛般若波羅蜜。以是名字。汝當奉持。所以者何。須菩提。佛說般若波羅蜜。即非般若波羅蜜。

佛說般若波羅蜜。令諸學人用智慧除却愚心生滅。生滅除盡。即到彼岸。若心有所得。不到彼岸。心無一法可得。即是彼岸。口說心行。乃是到彼岸。

須菩提於意云何。如來有所說法不。須菩提白佛言。世尊。如來無所說。

佛問須菩提。如來說法。心有所得不。須菩提知如來說法。心無所得。故言無所說也。如來意者。欲令世人離有所得之心。故說般若波羅蜜法。令一切人聞之。皆發菩提心。悟無生理。成無上道。

須菩提。於意云何。三千大千世界。所有微塵。是爲多不。須菩提言。甚多。世尊。須菩提。諸微塵如來說非微塵。是名微塵。如來說世界非世界。是名世界。

如來說衆生性中妄念。如三千大千世界中所有微塵。一切衆生。被妄念微塵起滅不停。遮蔽佛性。不得解脫。若能念念眞正修般若波羅蜜無著無相之行。了妄念塵勞。即清淨法性。妄念既無。即非微塵。是名微塵。了眞即妄。了妄即眞。眞妄俱泯。無別有法。故云是名微塵。性中無塵勞。即是佛世界。心中有塵勞。即是衆生世界。了諸妄念空寂。故云非世界。證得如來法身。普見塵刹。應用無方。是名世界。

須菩提。於意云何。可以三十二相見如來不。不也。世尊。不可以三十二相得見如來。何以故。如來說三十二相。即

是非相。是名三十二相。

三十二相者。是三十二清淨行。三十二清淨行者。於五根中修六波羅蜜。於意根中修無相無爲。是名三十二清淨行。常脩此三十二清淨行。即得成佛。若不脩三十二相清淨行。終不成佛。但愛著如來三十二相。自不修三十二相行。終不得見如來。

須菩提。若有善男子。善女人。以恒河沙等身命布施。若復有人。於此經中。乃至受持四句偈等。爲他人說。其福甚多。

世間重者莫過於身命。菩薩爲法。於無量劫中捨施身命與一切衆生。其福雖多。亦不如受持此經四句之福。多劫捨身。不了空義。妄心不除。元是衆生。一念持經。我人頓盡。妄想既除。言下成佛。故知多劫捨身。不如

持經四句之福。

離相寂滅分第十四

聞經解義。獨悟實相。故受之以離相寂滅分。

爾時。須菩提聞說是經。深解義趣。涕淚悲泣。而白佛言。希有世尊。佛說如是甚深經典。我從昔來。所得慧眼。未曾得聞如是之經。世尊。若復有人。得聞是經。信心清淨。則生實相。當知是人。成就第一希有功德。

自性不癡名慧眼。聞法自悟名法眼。須菩提是阿羅漢。於五百弟子中。解空第一。已曾勤奉多佛。豈得不聞如是深法。豈於釋迦牟尼佛所始言聞之。然或是須菩提於往昔所得。乃聲聞慧眼。至今方悟佛意。故始得聞如是深經。悲昔未悟。故涕淚悲泣。聞經諦念。謂之清淨。從清淨體中。流出般

若波羅蜜多深法。當知決定成就諸佛功德也。

世尊。是實相者。即是非相。是故如來說名實相。

雖行清淨行。若見垢淨二相。當情並是垢也。即非清淨心也。但心有所得。即非實相。

世尊。我今得聞如是經典。信解受持。不足爲難。若當來世。後五百歲。其有衆生。得聞是經。信解受持。是人即爲第一希有。何以故。此人無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。所以者何。我相即是非相。人相衆生相壽者相即是非相。何以故。離一切諸相。即名諸佛。

須菩提深悟佛意。蓋自見業盡垢除。慧眼明徹。信解受持。即無難也。世尊在世說法之時。亦有無量衆生。不能信解受持。何必獨言後五百歲。蓋

佛在之日。雖有中下根不信及懷疑者。即往問佛。佛即隨宜爲說。無不契悟。佛滅後。後五百歲。漸至末法。去聖遙遠。但存言教。人若有疑。無處咨決。愚迷抱執。不悟無生。著相馳求。輪迴諸有。於此時中。得聞深經。清心敬信。悟無生理者。甚爲希有。故言第一希有。於如來滅後。後五百歲。若復有人。能於般若波羅蜜甚深經典。信解受持者。即知此人無我人衆生壽者之相。無此四相。是名實相。即是佛心。故曰離一切諸相。則名諸佛。

佛告須菩提。如是如是。

佛印可須菩提所解。善契我心。故重言如是也。

若復有人。得聞是經。不驚不怖不畏。當知是人。甚爲希有。

聲聞久著法相。執有爲解。不了諸法本空。一切文字。皆是假立。忽聞深經。諸相不生。言下即佛。所以驚怖。唯是上根菩薩。得聞此理。歡喜受持。心無恐怖退轉。如此之流。甚爲希有。

何以故。須菩提。如來說第一波羅蜜。即非第一波羅蜜。是名第一波羅蜜。

口說心不行即非。口說心行即是。心有能所即非。心無能所即是也。

須菩提。忍辱波羅蜜。如來說非忍辱波羅蜜。

見有辱境當情。即非。不見辱境當情。即是。見有身相。當彼所害。即非。不見有身相。當彼所害。即是。

何以故。須菩提。如我昔爲歌利王割截身體。我於爾時。無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。何以故。我於往

昔。節節支解時。若有我相。人相。衆生相。壽者相。應生瞋恨。

如來因中在初地時。爲忍辱仙人。被歌利王割截身體。無一念痛惱之心。若有痛惱之心。即生嗔恨。歌利王是梵語。此云無道極惡君也。一說如來因中。曾爲國王。常行十善。利益蒼生。國人歌讚此王。故云歌利王。求無上菩提。修忍辱行。爾時天帝釋化作旃檀羅。乞王身肉。即割施。殊無瞋惱。今並存二說。於理俱通。

須菩提。又念過去於五百世。作忍辱仙人。於爾所世。無我相。無人相。無衆生相。無壽者相。

如來因中於五百世修忍辱波羅蜜。以得四相不生。如來自述往因者。欲令一切修行人。成就忍辱波羅蜜行。行忍辱波羅蜜行者。不見一切人過惡。

冤親平等。無是無非。被他打罵殘害。歡喜受之。倍加恭敬。行如是行者。即能成就忍辱波羅蜜也。

是故須菩提。菩薩應離一切相。發阿耨多羅三藐三菩提心。

不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。應生無所住心。

不應住色生心者。是都標也。聲香等別。列其名也。於此六塵起憎愛心。由此妄心。積集無量業結。覆蓋佛性。雖種種勤苦修行。不除心垢。無解脫之理。推其根本。都由色上住心。如能念念常行般若波羅蜜。推諸法空。不生執著。念念常自精進。一心守護。無令放逸。淨名經云。上求一切智。無非時求。大般若經云。菩薩摩訶薩晝夜精勤。常住般若波羅蜜多。相應作意。無時暫捨

若心有住。則爲非住。

若心住涅槃。非是菩薩住處。不住涅槃。不住諸法。一切處不住。方是菩薩住處。上文說應無所住而生其心是也。

是故佛說菩薩心。不應住色布施。須菩提。菩薩爲利益一切衆生。應如是布施。

菩薩不爲求望自身快樂。而行布施。但爲內破慳心。外利益一切衆生。而行布施也。

如來說一切諸相。即是非相。又說一切衆生。則非衆生。

如者不生。來者不滅。不生者我人等相不生。不滅者覺照不滅。下文云。如來者無所從來。亦無所去。故名如來。如來說我人等相。畢竟可破壞。非眞實體也。一切衆生。盡是假名。若離妄心。即無衆生可得。故言即非

衆生。

須菩提。如來是眞語者。實語者。如語者。不誑語者。不異語者。

眞語者說一切有情無情皆有佛性。實語者說衆生造惡業定受苦報。如語者說衆生修善法。定有樂報。不誑語者。說般若波羅蜜法。出生三世佛。決定不虛。不異語者如來所說初善中善後善旨意微妙。一切天魔外道。無有能超勝及破壞佛語者也。

須菩提。如來所得法。此法無實無虛。

無實者以法體空寂。無相可得。然中有恆沙性德。用之不匱。故言無虛。欲言其實。無相可得。欲言其虛。用而無間。是故不得言無。不得言有。得無而不無。言譬不及者。其唯眞智乎。若不離相修行。無由臻此。

須菩提。若菩薩心住於法。而行布施。如人入闇。即無所見。

於一切法。心有住著。則不了三輪體空。如盲者處闇。無所曉了。華嚴經云。聲聞在如來會中聞法。如盲如聾。爲住諸法相故也。

若菩薩心不住法。而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。

若菩薩常行般若波羅蜜多無著無相行。如人有目。處於皎日之中何所不見也。

須菩提。當來之世。若有善男子。善女人。能於此經。受持讀誦。則爲如來以佛智慧。悉知是人。悉見是人。皆得成就無量無邊功德。

當來之世者。如來滅後。後五百歲。濁惡之世。邪法競起。正法難行。於此時中。若有善男子善女人。得遇此經。從師稟受。讀誦在心。精進不忘。依義修行。悟入佛之知見。則能成就阿耨菩提。以是三世諸佛。無不知之。

持經功德分第十五

受持讀誦。自利利他。功德無邊。不可稱量。故受之以持經功德分。

須菩提。若有善男子。善女人。初日分以恆河沙等身布施。中日分復以恆河沙等身布施。後日分亦以恆河沙等身布施。如是無量百千萬億劫。以身布施。若復有人聞此經典。信心不逆。其福勝彼。何況書寫受持讀誦。爲人解說。

佛說末法之時。得聞此經。信心不逆。四相不生。即是佛之知見。此人功德。勝前多劫捨身功德。百千萬億不可譬喻。一念聞經。其福尙多。何況

更能書寫受持爲人解說。當知此人。決定成就阿耨多羅三藐三菩提。所以種種方便。爲說如是甚深經典。俾離諸相。得阿耨多羅三藐三菩提。所得福德。無有邊際。蓋緣多劫捨身。不了諸法本空。心有能所。未離衆生之見。如能聞經悟道。我人頓盡。言下即佛。將捨身有漏之福。比持經無漏之慧。實不可及。故雖十方聚寶。三世捨身。不如持經四句偈。法云。心有能所四字。一本云。有能捨所捨心。有元來未離衆生之見。此解意又分明。故兩存之。

須菩提。以要言之。是經有不可思議。不可稱量。無邊功德。

持經之人。心無我所。無我所故。是爲佛心。佛心功德。無有邊際。故言不可稱量。

如來爲發大乘者說。爲發最上乘者說。

大乘者智慧廣大。善能建立一切法。最上乘者。不見垢法可厭。不見淨法可求。不見衆生可度。不見涅槃可證。不作度衆生心。不作不度衆生心。是名最上乘。亦名一切智。亦名無生忍。亦名大般若。

若有人能受持讀誦。廣爲人說。如來悉知是人。悉見是人。皆得成就不可量。不可稱。無有邊。不可思議功德。如是人等。即爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提。

若有人發心求佛無上道。聞此無相無爲甚深之法。即當信解受持。爲人解說。令其深悟。不生毀謗。得大忍力。大智慧力。大方便力。方能流通此經也。上根之人。聞此經典。得深悟佛意。持自心經。見性究竟。復起利他之行。能爲人解說。令諸學者。自悟無相理。得見本性如來。成無上道。

當知說法之人。所得功德。無有邊際。不可稱量。聞經解義。如教修行。復能廣爲人說。令諸衆生。得悟修行無相無著之行。以能行此行。有大智慧光明。出離塵勞。雖離塵勞。不作離塵勞之念。即得阿耨多羅三藐三菩提。故名荷擔如來。當知持經之人。自有無量無邊不可思議功德。

何以故。須菩提。若樂小法者。著我見人見衆生見壽者見。即於此經。不能聽受讀誦。爲人解說。

何名樂小法者。爲二乘聲聞人。樂小果不發大心。故即於如來深法。不能受持讀誦。爲人解說。

須菩提在在處處。若有此經。一切世間天人阿修羅。所應供養。當知此處。則爲是塔。皆應恭敬作禮圍繞。以諸華香而散其處。

若人口誦般若。心行般若。在在處處。常行無爲無相之行。此人所在之處。如有佛塔。感得一切天人。各持供養。作禮恭敬。與佛無异。能受持經者。是人心中。自有世尊。故云如佛塔廟。當知所得福德。無量無邊。

能淨業障分第十六　恆沙罪業。一念消除果報。

復次須菩提。若善男子。善女人。受持讀誦此經。若爲人輕賤。是人先世罪業。應墮惡道。以今世人輕賤故。先世罪業則爲消滅。當得阿耨多羅三藐三菩提。

佛言持經之人。如得一切天人恭敬供養。爲前生有重業障故。今生雖得受持諸佛如來甚深經典。常被人輕賤。不得人恭敬供養。自以受持經典故。不起人我等相。不問冤親。常行恭敬。心無惱恨。蕩然無所計較。念念常行般若波羅蜜行。曾無退轉。以能如是修行故。得無量劫以至今生。所有

極惡罪障。並能消滅。又約理而言。先世即是前念妄心。今世即是後念覺心。以後念覺心。輕賤前念妄心。妄不得住。故云先世罪業。即爲消滅。妄念既滅。罪業不成。即得菩提也。

須菩提。我念過去無量阿僧祇劫。於然燈佛前。得值八百四千萬億那由他諸佛。悉皆供養承事。無空過者。若復有人於後末世。能受持讀誦此經。所得功德。於我所供養諸佛功德。百分不及一。千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。

供養恆沙諸佛。施寶滿三千界。捨身如微塵數。種種福德不及持經一念悟無生理。息希望心。遠離衆生顚倒知見。即到波羅蜜彼岸。永出三塗。證無餘涅槃也。

須菩提。若善男子。善女人。於後末世。有受持讀誦此經。

所得功德。我若具說者。或有人聞。心則狂亂。狐疑不信。

佛言末法衆生。德薄垢重。嫉妒彌深。邪見熾盛。於此時中。如有善男子善女人。受持讀誦此經。圓成法相。了無所得。念念常行慈悲喜捨。謙下柔和。究竟成就無上菩提。或有人不知如來正法。常住不滅。聞說如來滅後。後五百歲。有人能成就無相心。行無相行。得阿耨多羅三藐三菩提。則必心生驚怖。狐疑不信。

須菩提當知是經義不可思議。果報亦不可思議。

是經義者。即無著無相行也。云不可思議者。讚歎無著無相行。能成就阿耨多羅三藐三菩提也。

究竟無我分第十七

本來無我。安得有人。爲度彼人。故權立我。故受之以究竟無我分。

爾時須菩提。白佛言。世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。云何應住。云何降伏其心。佛告須菩提。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心者。當生如是心。我應滅度一切衆生。滅度一切衆生已。而無有一衆生實滅度者。

須菩提問佛。如來滅後後五百歲。若有人發阿耨多羅三藐三菩提心。依何法而住。如何降伏其心。佛言當發度脫一切衆生心。度脫一切衆生。盡得成佛已。不得見有一衆生是我滅度者。何以故。爲除能所心。除有衆生心。亦除我見心也。

何以故。須菩提。若菩薩有我相。人相。衆生相。壽者相。則非菩薩。

菩薩若見有衆生可度者。即是我相。有能度衆生心。即是人相。謂涅槃可求。即是衆生相。見有涅槃可證。即是壽者相。有此四相。即非菩薩也。

所以者何。須菩提。實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。

有法者。我人等四法是也。不除四法。終不得菩提。若言我發菩提心者。亦是人我等法。人我等法。是煩惱根本。

須菩提於意云何。如來於然燈佛所。有法得阿耨多羅三藐三菩提不。不也。世尊。如我解佛所說義。佛於然燈佛所。無有法得阿耨多羅三藐三菩提。佛言。如是如是。

佛告須菩提。我於師處。不除四相。得授記不。須菩提深解無相之理。故言不也。善契佛意。故佛言。如是如是。言是。即印可之辭也。

須菩提。實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者。然燈佛則不與我授記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。以實無法得阿耨多羅三藐三菩提。是故然燈佛與我授記。作是言。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼。何以故。如來者。即諸法如義。

佛言實無我人衆生壽者。始得受菩提記。我若有發菩提心。然燈佛則不與我授記。以實無所得。然燈佛始與我授記。此一段文。總成須菩提無我義。佛言諸法如義者。諸法即是色聲香味觸法。於此六塵中。善能分別。而本體湛然。不染不著。曾無變異。如空不動。圓通瑩澈歷劫常存。是名諸法如義。菩薩瓔珞經云。毀譽不動。是如來行。入佛境界經云。諸欲不染故。

敬禮無所觀。

若有人言。如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。如來所得阿耨多羅三藐三菩提。於是中無實無虛。

佛言實無所得心。而得菩提。以所得心不生。是故得菩提。離此心外。更無菩提可得。故言無實也。所得心寂滅。一切智本有。萬行悉圓備。恆沙德性。用無乏少。故言無虛也。

是故如來說一切法。皆是佛法。須菩提。所言一切法者即非一切法。是故名一切法。

能於諸法。心無取捨。亦無能所。熾然建立一切法。而心常空寂。故知一切法皆是佛法。恐迷者貪著。一切生爲佛法。爲遣此病。故言即非一切法。

心無能所。寂而常照。定慧齊行。體用一致。是故名一切法。

須菩提。譬如人身長大。須菩提言。世尊。如來說人身長大則為非大身。是名大身。

如來說人身長大。則為非大身者。以顯一切衆生。法身不二。無有限量。是名大身。法身本無處所。故言則非大身。又以色身雖大。內無智慧。即非大身。色身雖小。內有智慧。得名大身。雖有智慧。不能依行。即非大身。依教修行。悟入諸佛無上知見。心無能所限量。是名大身也。

須菩提。菩薩亦如是。若作是言。我當滅度無量衆生。則不名菩薩。

菩薩若言由我說法。除得彼人煩惱。即是法我。若言我度得衆生。即有我所。雖度脫衆生。心有能所。我人不除。不得名為菩薩。熾然說種種方便。

化度衆生。心無能所。即是菩薩也。

何以故。須菩提。實無有法。名爲菩薩。是故佛說一切法。無我無人無衆生無壽者。

須菩提。若菩薩作是言。我當莊嚴佛土。是不名菩薩。何以故。如來說莊嚴佛土者。即非莊嚴。是名莊嚴。

菩薩若言我能建立世界者。即非菩薩。雖然建立世界。心有能所。即非菩薩。熾然建立世界。能所心不生。是名菩薩。最勝妙定經云。假使有人造得白銀精舍滿三千大千世界。不如一念禪定心。心有能所。即非禪定。能所不生。是名禪定。禪定即是清淨心也。

須菩提。若菩薩通達無我法者。如來說名眞是菩薩。

於諸法相。無所滯碍。是名通達。不作解法心。是名無我法。無我法者。

如來說名。眞是菩薩。隨分行持。亦得名爲菩薩。然未爲眞菩薩。解行圓滿。一切能所心盡。方得名眞是菩薩。

一體同觀分第十八

一眼攝五眼。一沙攝恆河沙。一世界攝多世界。一心攝若干心。故受之以一體同觀分。

須菩提。於意云何。如來有肉眼不。如是世尊。如來有肉眼。須菩提。於意云何。如來有天眼不。如是世尊。如來有天眼。須菩提。於意云何。如來有慧眼不。如是世尊。如來有慧眼。須菩提。於意云何。如來有法眼不。如是世尊。如來有法眼。須菩提。於意云何。如來有佛眼不。如是世尊。如來有佛眼。

一切人盡有五眼。爲迷所覆。不能自見。故佛教除卻迷心。即五眼開明。

念念修行般若波羅蜜法。初除迷心。名爲第一肉眼。見一切衆生。皆有佛性。起憐愍心。是名爲第二天眼。痴心不生。名爲第三慧眼。著法心除。名爲第四法眼。細惑永盡。圓明徧照。名爲第五佛眼。又云見色身中有法身。名爲天眼。見一切衆生。各具般若性。名爲慧眼。見性明徹。能所永除。一切佛法。本來自備。名爲法眼。見般若波羅蜜。能生三世一切法。名爲佛眼。

須菩提。於意云何。如恆河中所有沙。佛說是沙不。如是。世尊。如來說是沙。須菩提。於意云何。如一恆河中所有沙。有如是沙等恆河。是諸恆河所有沙數佛世界。如是寧爲多不。甚多。世尊。

恆河者。西國祇園精舍側近河。如來說法。指此河爲喩。佛說此河中沙一

沙況一世界。以爲多不。須菩提言甚多。世尊。佛舉此衆多國土者。欲明其中。所有衆生。一一衆生。皆有若許心數也。

佛告須菩提。爾所國土中。所有衆生。若干種心。如來悉知。何以故。如來說諸心皆爲非心。是名爲心。

爾所國土中所有衆生。一一衆生。皆有若干差別心數。心數雖多。總名妄心。識得妄心非心。是名爲心。此心即眞心。常心。佛心。般若波羅蜜心。清淨菩提涅槃心。

所以者何。須菩提。過去心不可得。現在心不可得。未來心不可得。

過去心不可得者。前念妄心。瞥然已過。追尋無有處所。現在心不可得者。眞心無相。憑何得見。未來心不可得者。本無可得。習氣已盡。更不復生。

了此三心皆不可得。是名爲佛。

法界通化分第十九

遍周法界。一化普通。七寶福田。寧如四句。故受之以法界通化分。

須菩提於意云何。若有人滿三千大千世界七寶以用布施。是人以是因緣。得福多不。如是。世尊。此人以是因緣。得福甚多。須菩提若福德有實。如來不說得福德多。以福德無故。如來說得福德多。

七寶之福。不能成就佛果菩提。故言無也。以其無量數限。故名曰多。如能超過。即不說多也。

離色離相分第二十

三身具足。諸相圓成。人法俱忘。即非具足。故受之以離色離相分。

須菩提。於意云何。佛可以具足色身見不。不也。世尊。如來不應以具足色身見。何以故。如來說具足色身。即非具足色身。是名具足色身。

佛意恐衆生不見法身。但見三十二相。八十種好。紫磨金耀。以爲如來眞身。爲遣此迷。故問須菩提。佛可以具足色身見不。三十二相即非具足色身。內具三十二淨行。是名具足色身。淨行者。即六波羅蜜是也。於五根中修六波羅蜜。於意根中定慧雙修。是名具足色身。徒愛如來三十二相。內不行三十二淨行。即非具足色身。不愛如來色身。能自持淸淨行。亦名得具足色身。

須菩提。於意云何。如來可以具足諸相見不。不也。世尊。如來不應以具足諸相見。何以故。如來說諸相具足。即非

具足。是名諸相具足。

如來者。即無相法身是也。非肉眼所見。慧眼乃能見之。慧眼未明具足。生我人等相。以觀三十二相爲如來者。即不名爲具足也。慧眼明徹。我人等相不生。正智光明常照。是名諸相具足。三毒未泯。言見如來眞身者。固無此理。縱能見者。祇是化身。非眞實無相之法身也。

非說所說分第二十一

終日談空。不談一字。若云有說。即謗如來。故受之以非說所說分。

須菩提。汝勿謂如來作是念。我當有所說法。莫作是念。何以故。若人言如來有所說法。即爲謗佛。不能解我所說故。須菩提。說法者。無法可說。是名說法。

凡夫說法。心有所得。故告須菩提。如來說法。心無所得。凡夫作能解心

說。如來語默皆如。所發言辭。如響應聲。任用無心。不同凡夫作生滅心說。若言如來說法。心有生滅者。即爲謗佛。維摩經云。眞說法。無說無示。聽法者。無聞無得。了萬法空寂。一切名言。皆是假立。於自空性中。熾然建立。一切言辭演說。諸法無相無爲。開導迷人。令見本性。修證無上菩提。

爾時。慧命須菩提白佛言。世尊。頗有衆生。於未來世。聞說是法。生信心不。佛告須菩提。彼非衆生。非不衆生。何以故。須菩提。衆生衆生者。如來說非衆生。是名衆生。

靈幽法師加此。爾時慧命須菩提以下六十二字。是長慶二年。今現在濠州鐘離寺石碑上。記六祖解在前。故無解。今亦存之。

無法可得分第二十二

無上正智。實無少法。法無所得。正偏

歷然。故受之以無法可得分。

須菩提白佛言。世尊。佛得阿耨多羅三藐三菩提。爲無所得耶。佛言。如是如是。須菩提。我於阿耨多羅三藐三菩提。乃至無有少法可得。是名阿耨多羅三藐三菩提。

須菩提言。所得心盡。即是菩提。佛言如是如是。我於菩提實無希求心。亦無所得心。以如是故。得名阿耨多羅三藐三菩提。

淨心行善分第二十三　一法存心。情生高下。淨心修行。善法何窮。故受之以淨心行善分。

復次須菩提。是法平等。無有高下。是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我無人無衆生無壽者。修一切善法。則得阿耨多羅三藐三菩提。

此菩提法者。上至諸佛。下至昆蟲。盡含種智。與佛無異。故言平等。無有高下。以菩提無二故。但離四相。修一切善法。則得菩提。若不離四相。雖修一切善法。轉增我人欲證解脫之心。無由可了。若離四相。修一切善法。解脫可期。修一切善法者。於一切法。無有染著。對一切境。不動不搖。於出世法。不貪不著。不愛。於一切處常行方便。隨順衆生。使之歡喜信服。爲說正法。令悟菩提。如是始名修行。故言修一切善法。

須菩提所言善法者如來說即非善法。是名善法。

修一切善法。希望果報。即非善法。六度萬行熾然俱作。心不望報。是名善法。

福智無比分第二十四

施寶如山。山非無盡。大身妙智。斯即寶山。故受之以福智無比分。

須菩提。若三千大千世界中。所有諸須彌山王。如是等七寶聚。有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲他人說。於前福德。百分不及一。百千萬億分。乃至算數譬喻所不能及。

大鐵圍山。高廣二百二十四萬里。小鐵圍山。高廣一百一十二萬里。須彌山高廣三百三十六萬里。以此名爲三千大千世界。就理而言。即貪嗔痴妄念各具一千也。如爾許山盡如須彌。以況七寶數持用布施。所得福德。無量無邊。終是有漏之因。而無解脫之理。摩訶般若波羅蜜多四句經文雖少。依之修行。即得成佛。是知持經之福。能令衆生證得菩提。故不可比。

化無所化分第二十五

化門建立。未脫筌蹄。以要言之。實無所住。故受之以化無所化分。

須菩提於意云何。汝等勿謂如來作是念。我當度衆生。須菩提。莫作是念。何以故。實無有衆生如來度者。若有衆生如來度者。如來則有我人衆生壽者。

須菩提意謂如來有度衆生心。佛爲遣須菩提如是疑心。故言莫作是念。一切衆生。本自是佛。若言如來度得衆生成佛。即爲妄語。以妄語故。即是我人衆生壽者。此爲遣我所心也。夫一切衆生。雖有佛性。若不因諸佛說法。無由自悟。憑何修行。得成佛道。

須菩提。如來說有我者。則非有我。而凡夫之人。以爲有我。須菩提。凡夫者。如來說即非凡夫。是名凡夫。

如來說有我者是自性清淨。常樂我淨之我。不同凡夫貪嗔無明虛妄不實之我。故言凡夫之人。以爲有我。有我人者。即是凡夫。我人不生。即非凡

夫。心有生滅。即是凡夫。心無生滅。即非凡夫。不悟般若波羅蜜多。即是凡夫。若悟般若波羅蜜多。即非凡夫。心有能所。即是凡夫。心無能所。即非凡夫。

法身非相分第二十六

色見聲求。是行邪道。於茲妙契。獨露眞常。故受之以法身非相分。

須菩提於意云何。可以三十二相觀如來不。須菩提言。如是如是。以三十二相觀如來。佛言若以三十二相觀如來者。轉輪聖王。則是如來。須菩提白佛言。世尊。如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。

世尊大慈。恐須菩提執相之病未除。故作此問。須菩提未知佛意。乃言如是。如是之言。早是迷心。更言以三十二相觀如來。又是一重迷心。離眞

轉遠。故如來爲說除彼迷心。若以三十二相觀如來者。轉輪聖王。即是如來。轉輪聖王。雖有三十二相。豈得同如來。世尊引此言者。以遣須菩提執相之病。令其所悟深澈。須菩提被問。迷心頓釋。故云如我解佛所說義。不應以三十二相觀如來。須菩提是大阿羅漢。所悟甚深得方便。不生迷路。以冀世尊除遣細惑。令後世衆生所見不謬也。

爾時世尊。而說偈言。

若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。

若以兩字。是發語之端。色者相也。見者識也。我者。是一切衆生身中自性清淨。無爲無相眞常之體。不可高聲念佛。而得成就。念須正念分明。方得悟解。若以色聲求之。不可見也。是知於相中觀佛。聲中求法。心有生滅。不悟如來矣。

相而無相。空且不空。亙古亙今。孰云

無斷無滅分第二十七

斷滅。故受之以無斷無滅分。

須菩提。汝若作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。莫作是念。如來不以具足相故。得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提。汝若作是念。發阿耨多羅三藐三菩提心者。說諸法斷滅相。莫作是念。何以故。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於法不說斷滅相。

須菩提聞說眞身離相。便謂不修三十二淨行。而得菩提。佛語須菩提。莫言如來不修三十二淨行。而得菩提。汝若言不修三十二淨行。得阿耨菩提者。即是斷佛種性。無有是處。

不受不貪分第二十八

大心成忍。本自無貪。世福甚多。云何有受。故受之以不受不貪分。

須菩提。若菩薩以滿恆河沙等世界七寶持用布施。若復有人。知一切法無我。得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故。（異本有此三字）須菩提。以諸菩薩不受福德故。須菩提白佛言。世尊云何菩薩不受福德。須菩提。菩薩所作福德。不應貪著。是故說不受福德。

通達一切法。無能所心。是名爲忍。此人所得福德。勝前七寶福德。菩薩所作福德。不爲自己。意在利益一切衆生。故言不受福德。

威儀寂靜分第二十九

去來坐臥。無不如如。故受之以威儀寂

靜分。

須菩提。若有人言。如來若來若去。若坐若臥。是人不解我所說義。何以故。如來者。無所從來。亦無所去。故名如來。

如來非來非不來。非去非不去。非坐非不坐。非臥非不臥。行住坐臥四威儀中。常在空寂。即是如來也。

一合相理分第三十

信心不斷。斯即微塵。信寶偏充。是名世界。界塵一合。法爾如然。故受之以一合相理分。

須菩提。若善男子。善女人。以三千大千世界。碎爲微塵。於意云何。是微塵衆。寧爲多不。須菩提言。甚多。此二句原本無

世尊。何以故。若是微塵衆實有者。佛則不說是微塵衆。所以者何。佛說微塵衆。即非微塵衆。是名微塵衆。

佛說三千大千世界。以喻一切衆生性上微塵之數。如三千大千世界中所有微塵。一切衆生性上妄念微塵。即非微塵者。聞經悟道。覺慧常照。趣向菩提也。念念不住。常在清淨。如是清淨微塵。是名微塵衆。

世尊。如來所說三千大千世界。則非世界。是名世界。

三千者約理而言。則貪嗔痴妄念各具一千數也。心爲善惡之本。能作凡作聖。其動靜不可測度。廣大無邊。故名大千世界。

何以故。若世界實有者。則是一合相。如來說一合相。則非一合相。是名一合相。

心中明了。莫過悲智二法。由此二法。而得菩提。說一合相者。心有所得

故。即非一合相。心無所得。是名一合相。一合相者。不壞假名。而談實相。

須菩提。一合相者。即是不可說。但凡夫之人。貪著其事。

由悲智二法。成就佛果菩提。說不可盡。妙不可言。凡夫之人。貪著文字事業。不行悲智二法。若不行悲智二法。而求無上菩提。何由可得。

知見不生分第三十一

四見俱非。是名四見。故受之以知見不生分。

須菩提。若人言。佛說我見人見衆生見壽者見。須菩提。於意云何。是人解我所說義不。世尊。是人不解如來所說義。何以故。世尊說我見人見衆生見壽者見。即非我見人見衆生見壽者見。是名我見人見衆生見壽者見。

如來說此經者。令一切衆生。自悟般若智慧。自修行菩提果。凡夫人不解佛意。便謂如來說我人等見。不知如來說甚深無相無爲般若波羅蜜法。如來所說我人等見。不同凡夫我人等見。如來說一切衆生。皆有佛性。是眞我見。說一切衆生有無漏智。性本自具足。是人見。說一切衆生本自無煩惱。是衆生見。說一切衆生。性本不生不滅。是壽者見。

須菩提。發阿耨多羅三藐三菩提心者。於一切法。應如是知。如是見。如是信解。不生法相。須菩提。所言法相者。如來說即非法相。是名法相。

發菩提心者。應見一切衆生皆有佛性。應見一切衆生無漏種智。本自具足。應信一切衆生本無煩惱。應信一切衆生。自性本無生滅。雖行一切智慧。方便接物利生。不作能所之心。口說無相法。而心有能所。即非法相。口

說無相法。心行無相行。而能所心滅。是名法相也。

應化非眞分第三十二

一念發心。獲福亦爾。應身化物。豈得已哉。眞佛流通。於事畢矣。故受之以應化非眞分。

須菩提。若有人以滿無量阿僧祇世界七寶。持用布施。若有善男子。善女人。發菩提心者。持於此經。乃至四句偈等。受持讀誦。爲人演說。其福勝彼。云何爲人演說。不取於相。如如不動。

七寶福雖多。不如有人發菩提心。受持此經四句。爲人演說。其福勝彼百千萬億。不可譬喻。說法善巧方便。觀根應量。種種隨宜。是名人演說。所聽法人。有種種相貌不等。不得作分別之心。但了空寂如如之心。無所

得心。無勝負心。無希望心。無生滅心。是名如如不動也。

何以故。

一切有爲法。如夢幻泡影。如露亦如電。應作如是觀。

夢者是妄身。幻者是妄念。泡者是煩惱。影者是業障。夢幻泡影業。是名有爲法。若無爲法。則眞實離名相。悟者無諸業。

佛說是經已。長老須菩提。及諸比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。一切世間天人阿修羅。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

金剛般若波羅蜜經

六祖口訣後序

法性圓寂。本無生滅。因有生念。遂有生緣。故天得命之以生。是故謂之命。天命既立。眞空入有。前日生念轉而爲意識。意識之用。散而爲六根。六根各有分別。中有所總持者。是故謂之心。心者念慮之所在也。神識之所含也。眞妄之所共處者也。當凡夫聖賢幾會之地也。一切衆生自無始來。不能離生滅者。皆爲此心所累。故諸佛惟教人了此心。此心了即見自性。見自性則是菩提也。此在性時皆自空寂。而湛然若無。緣有生念。而後有者也。有生則有形。形者地水火風之聚沫者也。以血氣爲體。有生者之所託也。血氣足則精足。精足則生神。神足則生妙用。然則妙用者。即是在吾圓寂時之眞我也。因形之遇物。故見之於作爲而已。但凡夫迷而逐物。聖賢明而應物。逐物者自彼。應物者自我。自彼者著於所見。故覓輪迴。自我者當體常空。故萬劫如一。合而觀之。皆心之妙用也。是故當其未生之時。所謂性者。圓滿具足。空然無物。湛乎自然。其廣大與虛空等。往

來變化。一切自由。天雖欲命我以生。其可得乎。天猶不能命我以生。況於四大乎。況於五行乎。既有生念。又有生緣。故天得以生命我。四大得以氣形我。五行得以數約我。此有生者之所以有滅也。然則生滅則一。在凡夫聖賢之所以生滅則殊。凡夫之人。生緣念有。識隨業變。習氣薰染。因生愈甚。故既生之後。心著諸妄。妄認四大以爲我身。妄認六親以爲我有。妄認色聲以爲快樂。妄認塵勞以爲富貴。心自知見。無所不妄。諸妄既起。煩惱萬差。妄念奪眞。眞性遂隱。人我爲主。眞識爲客。三業前引。百業後隨。流浪生死。無有涯際。生盡則滅。滅盡復生。生滅相循。至墮諸趣。在於諸趣。轉轉不知。愈恣無明。造諸業罟。遂至塵沙劫盡。不復人身。聖賢則不然。聖賢生不因念。應迹而生。欲生則生。不待彼命。故既生之後。圓寂之性。依舊湛然。無體相無罣碍。其照萬法。如青天白日。無毫髮隱滯。故建立一切善法。徧於沙界。不見其少。攝受一切衆生。皈

於寂滅。不以爲多。驅之不能來。逐之不能去。雖託四大爲形。五行爲養。皆我所假。未嘗妄認。我迹當滅。委而去之。如來去耳。於我何與哉。是故凡夫有生則有滅。滅者不能不生。聖賢有生亦有滅。滅者歸於眞空。是故凡夫生滅。如身中影。出入相隨。無有盡時。聖賢生滅。如空中雷。自發自止。不累於物。世人不知生滅之如此。而以生滅爲煩惱大患。蓋不自覺也。覺則見生滅如身上塵。當一振奮耳。何能累我性哉。昔我如來以大慈悲心。閔一切衆生。迷錯顚倒。流浪生死之如此。又見一切衆生。本有快樂自在性。皆可修證成佛。欲一切衆生。盡爲聖賢生滅。不爲凡夫生滅。猶慮一切衆生無始以來。流浪日久。其種性已差。未能以一法速悟。故爲說八萬四千法門。門門可入。皆可到眞如之地。每說一法門。莫非丁寧實語。欲使一切衆生。各隨所見法門。入自心地。到自心地。見自性佛証自身佛。即同如來。是故如來於諸經說有者。欲使一切衆生覩相生善。說無

者。欲使一切衆生離相見性。所說色空。亦復如是。然而衆生執著。見有非眞有。見無非眞無。其見色見空。皆如是執著。復起斷常二見。轉爲生死根蒂。不示以無二法門。又將迷錯顚倒。流浪生死。甚於前日。故如來又爲說大般若法。破斷常二見。使一切衆生。知眞有眞無。眞色眞空。本來無二。亦不遠人。湛然寂靜。只在自己性中。但以自己性智慧。照破諸妄。則曉然自見。是故大般若經六百卷。皆如來爲菩薩果人說佛性。然而其間猶有爲頓漸者說。惟金剛經爲發大乘者說。爲發最上乘者說。是故其經先說四生四相。次云凡所有相。皆是虛妄。若見諸相非相。即見如來。蓋顯一切法。至無所住。是爲眞諦。故如來於此經。凡說涉有即破之。以非直取實相。以示衆生。蓋恐衆生不解所說。其心反有所住故也。如所謂佛法即非佛法之類是也。是故六祖大師。於五祖傳衣付法之際。聞說此經云。應無所住而生其心。言下大悟。是爲第六祖。如來云一切諸佛。及諸

佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。其信乎哉。適少觀壇經。聞六祖由此經見性。疑必有所演說。未之見也。及知曹州濟陰。於邢君固處得六祖口訣一本。觀其言簡辭直。明白利斷。使人易曉而不惑。喜不自勝。又念京東河北陝西人。資性質樸信厚。遇事決裂。若使學佛性。必能勇猛精進。超越過人。然其爲講師者。多傳百法論。上生經而已。其學者不知萬法隨緣生。緣盡法亦應滅。反以法爲法。固守執著。遂爲法所縛。死不知解。猶如陷沙之人。力與沙爭。愈用力而愈陷。不知勿與沙爭。即能出陷。良可惜也。適遂欲以六祖金剛經口訣。鏤板流傳。以開發此數方學者佛性。然以文多脫誤。因廣求別本刊校。十年間凡得八本。惟杭越建陝四本文多同。因得刊正謬句。董君遒力勸成之。且從諸朝士以資募工。大夫聞者。皆樂見助。四明樓君常願終承其事。嗚呼。如來云。無法可說是名說法。夫可見於言語文字者豈佛法之眞諦耶。然非言語文字。則眞諦不可得而傳

也。學者因六祖口訣以求金剛經。因金剛經以求見自佛性。見自佛性。然後知佛法不止於口訣而已。如此則六祖之於佛法。其功可思議乎哉。或者以六祖不識字。疑口訣非六祖所作。譬夫大藏經。豈是世尊自作耶。亦聽法者之所傳也。或六祖言之。而弟子傳之。吾不得而知也。苟因口訣可以見經。何疑其不識字也。

元豐七年六月十日天臺羅適謹序

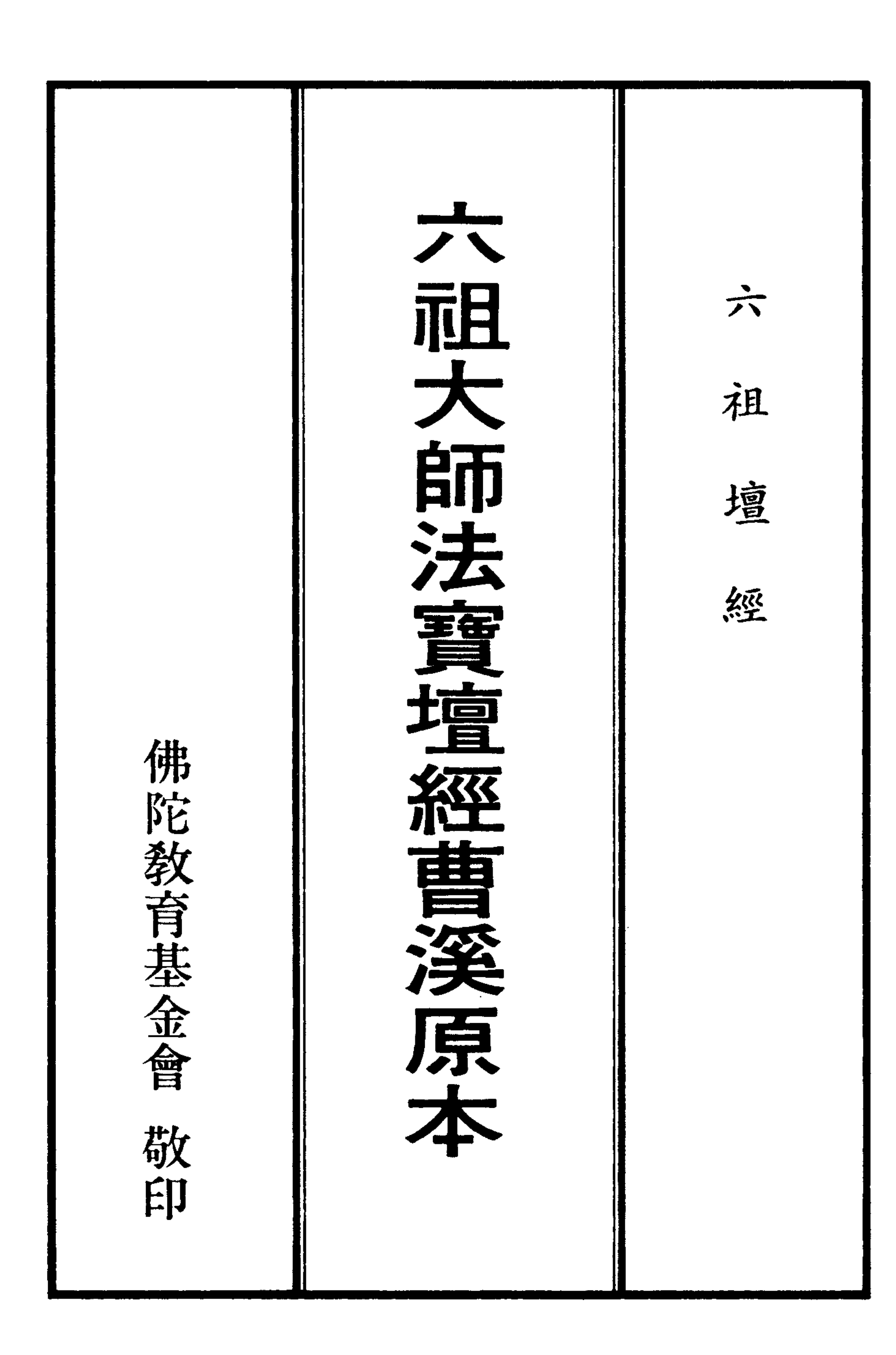
原本六祖口訣

重輯史鳳儒

校訂宋元和

毛惕園

丁敏之

六祖壇經

六祖大師法寶壇經曹溪原本

佛陀教育基金會 敬印

六祖大師法寶壇經曹溪原本

原本（原）順治壬辰秀水王起隆等校刻本。此爲元宗寶改編以前之曹溪原本。明成化七年重刻於曹溪・萬曆元年李材再刻・萬曆四十四年匡廬法雲寺又有復刻。此本即據李本重刻者。末有王起隆等諸跋・足正宗寶之非。考壇經向來異本甚多。當時筆錄・弟子異詞。宗寶以前・流傳非一。此本與上燉煌興聖二本並爲近古可珍。而以此本最爲整飭。即宗寶改編之本・前後入藏及經坊流通者・亦所在有異。而以徑山本爲得宗寶之實。如明藏雖題宗寶・而無其品目・且亦無其自謂增入之請益機緣・字句亦大異徑山。清藏改題法海・又載李材之序・實仍是明藏之本・非李材所刻之本也。今得此本・與燉煌興聖鼎足流傳・再參以宗寶之本・使壇經一書之異同本末

大略可循．亦足貴矣。日本宮內省圖書寮藏一寫本．與此完全同本。而字句偶有小異。當係歷經傳刻而然。茲取以校勘焉。　校本（宮）日本宮內省圖書寮藏寫本。據大正藏。字句異處．以㊪字識之。

御製六祖法寶壇經敍

朕聞佛西方聖人也．爲善不倦．博濟無窮。又曰佛弼也．其能弼世敎而隆大行者也。故周頌曰．佛時仔肩．爲我顯德行。是知佛爲弼訓．無餘蘊矣。昔達磨遠歸東土．不立文字．直指人心．見性成佛。夫性天人一也。文字惟心之畫．而性融焉。有善．有惡．有邪．有正。得其正．則性善而言順。得其邪．則性惡而言乖。子思曰．自誠明謂之性。又曰．誠者天之道．不誠無物。苟能於性上究其眞宗．辯其善惡．則聖賢地位何患乎不至耶。故

佛樂於爲善・心無邪見・性體圓明・虛靈澹泊・於空而不著空・於相而離諸相・所以成佛果而弼隆朕治道也。若謂崇供養而求福・曰利己・朕所不取焉。越之南有禪和者盧惠能・乃新州人也。師於黃梅・得衣鉢之傳・究性宗之學・隱於曹溪。沒後・其徒會其言傳爲壇經法寶。其言正・其性善。大概欲人循諸善道・離諸惡趣・與吾儒窮理盡性自誠入聖之理而無殊矣。因萬幾之暇製爲敍。命廷臣趙玉芝重加編錄・鋟梓以傳。爲見性入善之指南云・故敍。成化七年三月　日

刻法寶壇經序

嘗攷孔子有曰・朝聞道夕死可矣。又曰・原始要終・故知死生之說。豈不以必聞道者乃不徒死・不徒死者乃不爲虛生也乎。嗟乎・此非眞有見於性

命之際者・未易以語此也。故子貢以夫子之文章可得而聞其言性與天道不可得而聞・而世之學者復漫曰文章之所在即性與天道之所在也・此其所以曠數千年而聖人至命盡性之學卒以不盡聞於世也。釋氏之爲學・誠與儒異。然以其不立文字・故牿亡晦蝕者少・而宗傳因以不泯。其徒之慧達者・亦間起而追繹之・有以紹明其如綫之緒・如六祖者・其尤傑然者也。今其書具在・利生說法何啻萬有餘言。總之俱從自性起用・無一蔓語。謂非眞有見於性命之際不可也。新興自漢已入中國。逮今二千餘禩。藻雅猷伐・世有其人。求能脫然於世累超然有悟於性命以幾不畔於道者・有其人乎。吾是以有愧於其人。因諸生之請也・畀邑令王君道服刻而廣之・庶因有悟者・且有激云。大明萬曆改元歲在癸酉秋孟上澣見羅山人李材書。

六祖大師法寶壇經原目

西池居士王起隆對

轆轢道人嚴大參訂
道一主人譚貞默

六祖大師法寶壇經

曹溪原本

悟法傳衣第一

時大師至寶林。韶州韋刺史名璩・與官僚入山。請師於大梵寺講堂爲衆開緣說摩訶般若波羅蜜法。師升座次・刺史官僚三十餘人・儒宗學士三十餘人・僧尼道俗一千餘人・同時作禮・願聞法要。大師告曰・善知識・總淨心念摩訶般若波羅蜜。大師良久復告衆曰・善知識・菩提自性・本來清淨。但用此心直了成佛。善知識・且聽惠能行由得法事意。能嚴父本貫范陽・左降流於嶺南・作新州百姓。此身不幸・父又早亡。老母孤遺・移來南海。艱辛貧乏・於市賣柴。時有一客買柴・使令送至客店。客收去。能得錢・却出門外・見一客誦經。能一聞經云應無所住而生其心・心即開悟。遂問

客誦何經。客曰・金剛經。復問從何所來持此經典。客云・我從蘄州黃梅縣東禪寺來。其寺是（〔校〕是・宮作有。）五祖忍大師在彼主化・門人一千有餘。我到彼中禮拜聽受此經。大師常勸僧俗但持金剛經即自見性・直了成佛。能聞說・宿昔有緣・乃蒙一客取銀十兩與能・令充老母衣糧・教便往黃梅禮拜五祖。能安置母畢・即便辭親。（〔校〕親・宮作違。）不經三十餘日・便至黃梅禮拜五祖。問能曰・汝何方人・欲求何物。能對曰・弟子是嶺南新州百姓・遠來禮師。惟求作佛・不求餘物。祖言・汝是嶺南人・又是獦獠・若爲堪作佛。能曰・人雖有南北・佛性本無南北。獦獠身與和尚不同。佛性有何差別。祖更欲與語・且見徒衆總在左右・乃令隨衆作務。予曰・惠能啓和尚・弟子自心・常生智慧。不離自性・即是福田。未審和尚教作何務。（〔校〕上四字・宮作作何所務。）祖云・

這獦獠根性大利・汝更勿[校更勿・宮作勿更。]言・著槽廠去。能退至後院。有一行者差能破柴踏碓。經八餘月・祖一日見能曰・吾思汝之見可用・恐有惡人害汝・遂不與汝言。知之否。能曰。弟子亦知師意・不敢行至堂前・令人不覺。祖[校祖・宮作師。]一日喚諸門人總來・吾向汝說。世人生死事大。汝等終日只求福田・不求出離生死苦海。自性若迷・福何可救。汝等各去自看智慧・取自本心般若之性・各作一偈・來呈吾看。若悟大意・付汝衣法爲第六代祖。火急速去・不得遲滯。思量即不中用。見性之人・言下須見。若如此者・輪刀上陣亦得見之。[校此處・宮有古德云譬如輪刀上陣不問如何若何喻得的人見機而作不在言句也二十八字。]衆得處分・退而遞相謂曰・我等衆人不須澄心用意作偈將呈和尚・有何所益。神秀上座現爲教授師・必是他得。我輩謾作偈頌・枉用心力。諸人聞語・總皆息

心。咸言我等已後依止秀師・何煩作偈。神秀思惟・諸人不呈偈者・爲我與他爲教授師。我須作偈將呈和尚。若不呈偈・和尚如何知我心中見解深淺。我呈偈意・求法即善・覓祖即惡・卻同凡心（校 心・宮作夫。）奪其聖位奚別。若不呈偈・終不得法・大難大難。五祖堂前有步廊三間・擬請供奉盧珍畫楞伽經變相及五祖血脈圖流傳供養。神秀作偈成已・數度欲呈。行至堂前・心中恍惚・偏體汗流・擬呈不得。前後經四日・一十三度呈偈不得。秀乃思惟・不如向廊下書著・從他和尚看見。忽若道好・即出禮拜・云是秀作。若道不堪・枉向山中數年受人禮拜・更修何道。是夜三更・不使人知・自執燈書偈於南廊壁間・呈心所見。偈曰。

身是菩提樹　心如明鏡臺　時時勤拂拭　勿使惹塵埃

秀書偈了・便卻歸房。人總不知。秀復思惟・五祖明日見偈歡喜・即我與

法有緣。若言不堪・自是我迷宿業・障重不合得法。聖意難測。房中思想・坐臥不安。直至五更。祖已知神秀入門未得・不見自性。天明祖喚盧供奉來向南廊壁間繪畫圖相。忽見其偈・報言供奉却不用畫・勞爾遠來。經云・凡所有相・皆是虛妄。但留此偈・與人誦持。依此偈修・免墮惡道。依此偈修・有大利益。令門人炷香禮敬・盡誦此偈・即得見性。門人誦偈・皆歎善哉。祖三更喚秀入堂・問曰・偈是汝作否。秀言・〔校〕言・宮作曰。實是秀作。不敢妄求祖位。望和尚慈悲・看弟子有少智慧否。祖曰・汝作此偈・未見本性・只到門外・未入門內。如此見解・覓無上菩提了不可得。無上菩提須得言下識自本心・見自本性不生不滅・於一切時中念念自見萬法無滯・一眞一切眞・萬境自如如。如如之心・即是眞實。若如是見・即是無上菩提之自性也。汝且去一兩日思惟・更作一偈・將來吾看。汝偈若入得門・

付汝衣法。神秀作禮而出。又經數日・作偈不成。心中恍惚・神思不安・猶如夢中・行坐不樂。復兩日・有一童子於碓房過・唱誦其偈。能一聞・便知此偈未見本性。雖未蒙教授・早識大意。遂問童子曰・誦者何偈。童子言・爾這獦獠・不知大師言世人生死事大・欲得傳付衣法・令門人作偈來看。若悟大意・即付衣法爲第六祖。神秀上座於南廊壁上書無相偈・大師令人皆誦此偈・依此偈修・免墮惡道。能曰・我亦要誦此・結來生緣・同生佛地。上人・我此踏碓八箇餘月・未曾行到堂前。望上人引至偈前禮拜。童子引至偈前作禮。能曰・能不識字・請上人爲讀。時有江州別駕姓張名日用・便高聲讀。能聞已・因自言亦有一偈・望別駕爲書。別駕言・獦獠・汝亦作偈・其事希有。能啓別駕言・欲學無上菩提・不得輕於初學。下下人有上上智・上上人有沒意智。若輕人・即有無量無邊罪。別駕言・汝但誦偈・吾爲汝書。汝若得法・先須度吾。勿忘此言。能偈曰。

菩提本無樹　明鏡亦非臺　本來無一物　何處惹塵埃

書此偈已・徒衆總驚・無不嗟訝。各相謂言・奇哉・不得以貌取人。何得多時使他肉身菩薩。祖見衆人驚怪・恐人損害・遂將鞋擦了偈云・亦未見性。衆人疑息。次日・祖潛至碓坊・見能腰石舂米。語曰・求道之人・爲法忘軀・當如是乎。即問曰・米熟也未。能曰・米熟久矣・猶欠篩在。祖以杖擊碓三下而去。能即會祖意。三鼓入室。祖以袈裟遮圍・不令人見。爲說金剛經。至應無所住而生其心・能言下大悟一切萬法不離自性。遂啓祖言・何期自性本自清淨・何期自性本不生滅・何期自性本自具足。何期自性本無動搖・何期自性能生萬法・祖知悟本性・即名丈夫天人師佛。三更受法・人盡不知。便傳頓教及衣鉢云・汝爲第六代祖・善自護念・廣度有情・流布將來・無令斷絕。聽吾偈曰。

有情來下種　因地果還生　無情既無種　無性亦無生

祖復曰・昔達磨大師初來此土・人未之信・故傳此衣以爲信體・代代相承。法則以心傳心・皆令自悟自解。自古佛佛惟傳本體・師師密付本心。衣爲爭端・止汝勿傳。若傳此衣・命如懸絲。汝須速去・恐人害汝。能曰・向甚處去。祖云・逢懷則止・遇會則藏。惠能三更領得衣鉢云・能本是南中人・久不知此山路・如何出得江口。五祖言・汝[校]汝・宮無。不須憂・吾自送汝。祖相送直至九江。驛邊有一隻船子。祖令惠能上船。五祖把艣自搖。惠能言・請和尚坐・弟子合搖艣。五祖云・合是吾渡汝。能云・迷時師度・悟了自度。度名雖一・用處不同。惠能生在邊方・語音不正・蒙師付法・今已得悟・只合自性自度。祖云・如是如是。以後佛法由汝大行。汝去三年・吾方逝世。汝今好去・努力向南。不宜速說・佛法難起。能辭違祖已・發足南行。兩月中間・至大庾嶺。五祖歸・數日不上堂。衆疑詣問曰・和尚

少病少惱【校】上四字・宮作少惱少病。否。曰・病即無・衣法已南矣。問誰人傳授。曰・能者得之。衆乃知焉。逐後數百人來・欲奪衣鉢。一僧俗姓陳・名惠明・先是四品將軍・性行麤慥。極意參尋・爲衆人先・趂及於能。能擲下衣鉢於石上云・此衣表信・可力爭耶。能隱於草莽中・惠明至・提掇不動。乃喚云・行者行者・【校】者下・宮有云云。我爲法來・不爲衣來。能遂出坐盤石上。惠明作禮云・望行者爲我說法。能云・汝既爲法而來・可屛息諸緣・勿生一念。吾爲汝說。良久謂明曰・不思善・不思惡・正與麼時那箇是明上座本來面目。惠明言下大悟。復問云・上來密語密意外・還更有密意否。能云【校】云・宮作曰。與汝說者・即非密也。汝若返照・密在汝邊。明曰・惠明雖在黃梅・實未省自己面目。今蒙指示・如人飲水・冷煖自知。今行者即惠明師也。能曰・汝

若如是・吾與汝同師黃梅。善自護持。明又問・惠明今後向甚處去。能曰・逢袁則止・遇蒙則居。明禮辭。明回至嶺下・謂趂衆曰・向陟崔嵬・竟無蹤跡。當別道尋之。趂衆咸以爲然。（惠明後改道明・避師上字）。能後至曹溪・又被惡人尋逐。乃於四會縣避難獵人隊中。凡經一十五載。時與獵人隨宜說法。獵人常令守網。每見生命・盡放之。每至飯時・以菜寄煮（校 煮・宮無。）肉鍋。或問・則對曰・但喫肉邊菜。一日思惟・時當弘法・不可終遯。遂出至廣州法性寺。値印宗法師講涅槃經。時有風吹幡動。一僧云・風動。一僧云・幡動。議論不已。能進曰・不是風動・不是幡動・仁者心動。一衆駭然。印宗延至上席・徵詰奧義。見能言簡理當・不由文字・宗云・行者定非常人。久聞黃梅衣法南來・莫是行者否。能曰・不敢。宗於是執弟子禮・告請傳來衣鉢出示大衆。宗復問曰・黃梅付囑如何指授。能曰・指授即無・唯論見性・

不論禪定解脫。宗曰・何不論禪定解脫。謂曰・爲是二法・不是佛法。佛法是不二之法。宗又問・如何是佛法不二之法。能曰・法師講涅槃經・經明見佛性・是佛法不二之法。如涅盤經高貴德王菩薩白佛言・犯四重禁作五逆罪及一闡提等當斷善根佛性否。佛言・善根有二・一者常・二者無常。佛性非常非無常・是故不斷・名爲不二。一者善・二者不善。佛性非善非不善・是名不二。蘊之與界・凡夫見二。智者了達其性無二。無二之性・即是佛性。印宗聞說・歡喜合掌言・某甲講經・猶如瓦礫。仁者論義・猶如眞金。於是爲能剃髮・願事爲師。能遂於菩提樹下開東山法門。能於東山得法・辛苦受盡・命似懸絲。今日得與史君官僚僧尼道俗同此一會・莫非累劫之因。亦是過去生中・供養諸佛・同種善根・方始得聞如上頓教得法之因。教是先聖所傳・不是惠能自智。願聞先聖教者・各

（校上四字・宮無。）（校受盡・宮無。）

令淨心・聞了各自除疑・如先世聖人無別。師復告衆曰・善知識・菩提般若之智・世人本自有之・只緣心迷・不能自悟。須假大善知識示導見性。當知愚人智人・佛性本無差別。只緣迷悟不同・所以有愚有智。吾今爲說摩訶般若波羅蜜法・使汝等各得智慧。志心諦聽・吾爲汝說。善知識・世人終日口念般若・不識自性般若。猶如說食不飽・口但說空・萬劫不得見性・終無有益。善知識・摩訶般若波羅蜜是梵語・此言大智慧到彼岸。此須心行・不在口念。口念心不行・如幻如化如露如電。口念心行・則心口相應。本性是佛・離性無別佛。何名摩訶。摩訶是大。心量廣大・猶如虛空・無有邊畔・亦無方圓大小・亦非青黃赤白・亦無上下長短・亦無嗔無喜・無是無非・無善無惡・無有頭尾。諸佛刹土・盡同虛空。世人妙性本空・無有一法可得。自性眞空・亦復如是。善知識・莫聞吾說空便即著空。第一莫著空。若空心靜坐・即著無記空。善知識・世界虛空・能含萬物色

像。日月星宿．山河大地．泉源溪澗．草木叢林．惡人善人．惡法善法．天堂地獄．一切大海須彌諸山．總在空中。世人性空．亦復如是。善知識．自性能含萬法．是大。萬法在諸人性中。若見一切人惡之與善．盡皆不取不捨．亦不染著．心如虛空．名之爲大。故曰摩訶。善知識．迷人口說．智者心行。又有迷人．空心靜坐．百無所思．自稱爲大。此一輩人．不可與語．爲邪見故。善知識．心量廣大．遍周法界。用即了了分明．應用便知一切。一切即一．一即一切．去來自由．心體無滯．即是般若。善知識．一切般若智．皆從自性而生．不從外入．莫錯用意．名爲眞性自用。一眞一切眞。心量大事．不行小道。口莫終日說空．心中不修此行。恰似［校］似．宮作如。凡人自稱國王．終不可得。非吾弟子。善知識．何名般若。般若者．唐言智慧也。一切處所．一切時中．念念不愚．常行智慧．即是般若行。一念

愚・即般若絕。一念智・即般若生。世人愚迷・不見般若。口說般若・心中常愚。當自言我修般若・念念說空・不識眞空。般若無形相・智慧心即是。若作如是解・即名般若智。何名波羅蜜。此西國語。唐言到彼岸。解義離生滅・著境生滅起。如水有波浪・即名爲此岸。離境無生滅・如水常通流・即名爲彼岸・故號波羅蜜。善知識・迷人口念・當念之時・有妄有非。念念若行・是名眞性。悟此法者・是般若法。修此行者・是般若行。不修即凡。一念修行・自身等佛。善知識・凡夫即佛・煩惱即菩提。前念迷・即凡夫。後念悟・即佛。前念著境・即煩惱。後念離境・即菩提。善知識・摩訶般若波羅蜜・最尊最上最第一・無住無往亦無來・三世諸佛皆從中出。當用大智慧打破五蘊煩惱塵勞。如此修行・定成佛道・變三毒爲戒定慧。善知識・我此法門・從一般若生八萬四千智慧。何以故・爲世人有八萬四千塵勞。若無塵勞・智慧常現・不離自性。悟此法者・即是無念

無憶無著·不起誑妄·用自眞如性·以智慧觀照·於一切法·不取不捨·即是見性成佛道。校上四字·宮誤脫。善知識·若欲入甚深法界及般若三昧者·須修般若行·持誦金剛般若經·即得見性。當知此功德無量無邊經中分明讚歎·莫能具說。此法門是最上乘·爲大智人說·爲上根人說。小根小智人聞·心生不信。何以故。譬如天龍下雨於閻浮提·城邑聚落悉皆漂流·如漂棗葉。若雨大海·不增不減。若大乘人·若最上乘人·聞說金剛經·心開悟解。故知本性自有般若之智·自用智慧常觀照故·不假文字。譬如雨水·不從天有·元是龍能興致。令一切衆生一切草木有情無情悉皆蒙潤·百川衆流却入大海合爲一體。衆生本性般若之智·亦復如是。善知識·小根之人。聞此頓教·猶如草木根性小者·若被大雨·悉皆自倒·不能增長。小根之人·亦復如是。元有般若之智·與大智人更無差別·因何聞法不自開

悟。緣邪見障重・煩惱根深。猶如大雲覆蓋於日・不得風吹・日光不現。般若之智・亦無大小。爲一切衆生自心迷悟不同・迷心外見・修行覓佛・未悟自性・即是小根。若聞悟頓敎・不執外修・但於自心常起正見・煩惱塵勞常不能染・即是見性。善知識・內外不住・去來自由・去除執心・通達無礙・能修此行・與般若經本無差別。善知識・一切修多羅及諸文字大小二乘十二部經皆因人置・因智慧性・方能建立。若無世人・一切萬法本自不有。故知萬法・本自人興。一切經書・因人說有。緣其人中有愚有智・愚爲小人・智爲大人。愚者問於智人・智者與愚人說法・愚人忽然悟解心開・即與智人無別。善知識・不悟・即佛是衆生。一念悟時・衆生是佛。故知萬法盡在自心・何不從自心中頓見眞如本性。菩薩戒經云我本元自性清淨。若識自心見性皆成佛道。淨名經云・即時豁然・還得本心。善知識・我於忍和尙處一聞・言下便悟・頓見眞如本性。是以將此教法流行・令學

道者頓悟菩提．各自觀心．自見本性。若自不悟．須覓大善知識解最上乘法者直示正路。是善知識．有大因緣。所謂化導令得見性一切善法因善知識能發起故。三世諸佛十二部經在人性中本自具有．不能自悟．須求善知識指示方見。若自悟者．不假外求。若一向執謂須要他善知識望得解脫者．無有是處。何以故。自心內有知識自悟。若起邪迷妄念顛倒外善知識．雖有教授．救不可得。若起正眞般若觀照．一刹那間妄念俱滅．若識自性．一悟即至佛地。善知識．智慧觀照內外明徹．識自本心。若識本心．即本解脫。若得解脫．即是般若三昧。般若三昧即是無念。何名無念。若見一切法心不染著．是爲無念。用即徧一切處．亦不著一切處。但淨本心．使六識出六門．於六塵中無染無雜．來去自由．通用無滯．即是般若三昧自在解脫．名無念行。若百物不思．當令念絕．即是法縛．即名邊見。善知識．悟無念法者．萬法盡通。悟無念法者．見諸佛境界。悟無念法者．至

佛地位。善知識・後代得吾法者・將此頓教法門於同見同行發願受持如事佛故終身而不退者・定入聖位。然須傳授從上以來默傳分付・不得匿其正法。若不同見同行・在別法中・不得傳付。損彼前人・究竟無益。恐愚人不解・謗此法門・百劫千生斷佛種性。善知識・吾有一無相頌・各須誦取。在家出家・但依此修。若不自修・惟記吾言・亦無有益。聽吾頌曰。

說通及心通　如日處虛空　唯傳見性法　出世破邪宗　法即無頓漸
迷悟有遲疾　只此見性門　愚人不可悉　說即雖萬般　合理還歸一
煩惱暗宅中　常須生慧日　邪來煩惱至　正來煩惱除　邪正俱不用
清淨至無餘　菩提本自性　起心即是妄　淨心在妄中　但正無三障
世人若修道　一切盡不妨　常自見己過　與道即相當　色類自有道
各不相妨惱　離道別覓道　終身不見道　波波度一生　到頭還自懊
欲得見眞道　行正即是道　自若無道心　闇行不見道　若眞修道人

不見世間過　若見他人非　自非却是左　他非我不非　我非自有過
但自却非心　打除煩惱破　憎愛不關心　長伸兩脚臥　欲擬化他人
自須有方便　勿令彼有疑　即是自性現　佛法在世間　不離世間覺
離世覓菩提　恰如求兎角　正見名出世　邪見是世間　邪正盡打卻
菩提性宛然　此頌是頓教　亦名大法船　迷聞經累劫　悟則剎那間

師復曰・今於大梵寺說此頓教・普願法界衆生言下見性成佛。時韋史君與官僚道俗聞師所說・無不省悟。一時作禮・皆歎善哉・何期嶺南有佛出世。

釋功德淨土第二

次日韋刺史爲師設大會齋。齋訖・刺史請師陞座・同官僚士庶肅容再拜問曰・弟子聞和尙說法・實不可思議。今有少疑・願大慈悲特爲解說。師曰・有疑即問・吾當爲說。韋公曰・和尙所說可不是達磨大師宗旨乎。師曰・

是。公曰・弟子聞達磨初化梁武帝・帝問云朕一生造寺供僧布施設齋有何功德・達磨言實無功德。弟子未達此理・願和尚爲說。師曰・實無功德・勿疑先聖之言。武帝心邪・不知正法。造寺供養布施設齋・名爲求福・不可將福便爲功德。功德在法身中・不在修福。師又曰・見性是功・平等是德。念念無滯・常見本性眞實妙用・名爲功德。內心謙下是功・外行於禮是德。自性建立萬法是功・心體離念是德。不離自性是功・應用無染是德。若覓功德法身・但依此作・是眞功德。若修功德之人・心即不輕・常行普敬。心常輕人・吾我不斷・即自無功。自性虛妄不實・即自無德・爲吾我自大常輕一切故。善知識・念念無間是功・心行平直是德。自修性是功・自修身是德。善知識・功德須自性內見・不是布施供養之所求也。是以福德與功德別。武帝不識眞理・非我祖師有過。又問弟子常見僧俗念阿彌陀佛願生西方・請和尚說得生彼否。願爲破疑。師言・使君善聽・惠能與說。

世尊在舍衛城中說西方引化・經文分明・去此不遠。若論相說・里數有十萬八千・即身中十惡八邪・便是說遠。說遠爲其下根・說近爲其上智。人有兩種・法無兩般。迷悟有殊・見有遲疾。迷人念佛求生於彼・悟人自淨其心。所以佛言・隨其心淨即佛土淨。使君・東方人但心淨即無罪。雖西方人・心不淨亦有愆。東方人造罪・念佛求生西方。西方人造罪・念佛求生何國。凡愚不了自性・不識身中淨土・願東願西。悟人在處一般。所以佛言・隨所住處恆安樂。使君心地但無不善・西方去此不遙。若懷不善之心・念佛往生難到。今勸善知識・先除十惡・即行十萬。後除八邪・乃過八千。念念見性・常行平直・到如彈指・便覩彌陀。使君但行十善・何須更願往生。不斷十惡之心・何佛即來迎請。若悟無生頓法・見西方只在剎那。不悟念佛求生・路遙如何得達。惠能與諸人移西方於剎那間・目前便見。各願見否。衆皆頂禮云・若此處見・何須更願往生。願和尚慈悲・便

現西方普令得見。師言・大衆・世人自色身是城。眼耳鼻舌是門。外有五門。內有意門。心是地。性是王。王居心地上。性在王在。性去王無。性在身心存・性去身心壞。佛向性中作・莫向身外求。自性迷即是衆生。自性覺即是佛。慈悲即是觀音。喜捨名爲勢至。能淨即釋迦。平直即彌陀。人我是須彌。邪心是海水。煩惱是波浪。毒害是惡龍。虛妄是鬼神。塵勞是魚鱉。貪嗔是地獄。愚癡是畜生。善知識・常行十善・天堂便至。除人我・須彌倒。無邪心・海水竭。煩惱無・波浪滅。毒害除・魚龍絕。自心地上覺性如來放大光明・外照六門淸淨・能破六欲諸天。自性內照・三毒即除・地獄等罪一時消滅。內外明徹・不異西方。不作此修・如何到彼。大衆聞說・了然見性・悉皆禮拜。俱歎善哉・唯言・普願法界衆生聞者一時悟解。師言・善知識・若欲修行・在家亦得・不由在寺。在家能行・如東方人心善。在寺不修・如西方人心惡。但心淸淨・即是自性西方。韋公又

問・在家如何修行・願爲教授。師言・吾與大衆作無相頌。但依此修・常與吾同處無別。若不依此修・剃髮出家於道何益。頌曰。

心平何勞持戒　行直何用修禪　恩則親養父母　義則上下相憐

讓則尊卑和睦　忍則衆惡無喧（校 無・宮作莫。）　若能鑽木出火

淤泥定生紅蓮　苦口的是良藥　逆耳必是忠言　改過必生智慧

護短心内非賢　日用常行饒益　成道非由施錢　菩提只向心覓

何勞向外求玄　聽說依此修行　天堂只在目前

師復曰・善知識・總須依偈修行・見取自性・直成佛道。法不相待。衆人且散・吾歸曹溪。衆若有疑・却來相問。時刺史官僚・在會善男信女・各得開悟・信受奉行。

定慧一體第三

師示衆云・善知識・我此法門以定慧爲本。大衆勿迷・言定慧別。定慧一體・不是二。定是慧體。慧是定用。即慧之時・定在慧。即定之時・慧在定。若識此義・即是定慧等學。諸學道人・莫言先定發慧先慧發定各別。作此見者・法有二相。口說善語・心中不善・空有定慧・定慧不等。若心口俱善・內外一種・定慧即等。自悟修行・不在於諍。若諍先後・即同迷人。不斷勝負・却增我法・不離四相。善知識・一行三昧者・於一切處行住坐臥常行一直心是也。如淨名經云・直心是道場・直心是淨土。莫心行諂曲・口但說直・口說一行三昧・不行直心。但行直心・於一切法勿有執著。迷人著法相・執一行三昧・直言坐不動妄不起心即是一行三昧。作此解者・即同無情・却是障道因緣。善知識・道須通流・何以却滯。心不住法・道即通流。心若住法・名爲自縛。若言坐不動是・只如舍利弗宴坐林

中・却[校]却宮無。被維摩詰訶。善知識・又有人教坐看心觀靜不動不起・從此置功。迷人不會・便執成顛。如此者衆。如是相教・故知大錯。善知識・定慧猶如何等。猶如燈光。有燈即光。無燈即暗。燈是光之體。光是燈之用。名雖有二・體本同一。此定慧法・亦復如是。善知識・本來正教無有頓漸・人性自有利鈍。迷人漸契。悟人頓修。自識本心・自見本性・即無差別。所以立頓漸之假名。善知識・我此法門・從上以來・先立無念爲宗無相爲體・無住爲本。無相者・於相而離相。無念者・於念而無念。無住者・人之本性。於世間善惡好醜乃至冤之與親言語觸刺欺爭之時並將爲空・不思酬害。念念之中・不思前境。若前念今念後念念念相續不斷・名爲繫縛。於諸法上念念不住・即無縛也。此是以無住爲本。善知識・外離一切相・名爲無相。能離於相・即法體清淨。此是以無相爲體。善知識・於諸境上

心不染・曰無念。於自念上常離諸境・不於境上生心。若只百物不思・念盡除却・一念絕即死・別處受生・是爲大錯。學道者思之。若不識法意・自錯猶可・更勸他人。自迷不見・又謗佛經。所以立無念爲宗。善知識・云何立無念爲宗。只緣口說見性・迷人於境上有念・念上便起邪見・一切塵勞妄想從此而生。自性本無一法可得。若有所得・妄說禍福・即是塵勞邪見。故此法門立無念爲宗。善知識・無者無何事・念者念何物。無者・無二相・無諸塵勞之心。念者・念眞如本性。眞如・即是念之體。念・即是眞如之用。眞如自性起念・非眼耳鼻舌能念。眞如有性・所以起念・眞如若無・眼耳色聲當時即壞。善知識・眞如自性起念・六根雖有見聞覺知・不染萬境而眞性常自在。故云・能善分別諸法相・於第一義而不動。

教授坐禪第四

師示衆云．善知識．何名坐禪。此法門中無障無礙．外於一切善惡境界．心念不起．名爲坐。內見自性不動．名爲禪。善知識．何名禪定。外離相爲禪．內不亂爲定。外若著相．內心即亂。外若離相．心即不亂。本性自淨自定。只爲見境思境即亂．若見諸境心不亂者．是眞定也。善知識．外離相即禪．內不亂即定。外禪內定．是爲禪定。淨名經云．即時豁然．還得本心。菩薩戒經云．我本性元自清淨。善知識．於念念中自見本性清淨．自修自行．自成佛道。然此門坐禪．元不著心．亦不著淨．亦不是不動。若言著心．心元是妄。知心如幻．故無所著也。若言著淨．人性本淨。由妄念故．蓋覆眞如。但無妄想．性自清淨。起心著淨．卻生淨妄。妄無處所．著者是妄。淨無形相．卻立淨相．言是工夫。作此見者．障自本性．卻被淨縛。善知識．若修不動者．但見一切人時．不見人之是非善惡過患．即是自性不動。善知識．迷人身雖不動．開口便說他人是非長短好惡．與

道違背。若著心著淨・却障道也。

傳香懺悔第五

時大師見廣韶洎四方士庶駢集山中聽法・於是升座告衆（校：告衆宮無。）曰來・善知識。此事須從自性中起。於一切時念念自淨其心・自修自行・見自己法身・見自心佛・自度自戒・始得不假。到此既從遠來一會於此・皆共有緣。今可各各胡跪。先爲傳自性五分法身香・次授無相懺悔。衆胡跪。師曰・一戒香。即自心中無非無惡無嫉妒無貪嗔無劫害・名戒香。二定香。即覩諸善惡境相・自心不亂・名定香。三慧香。自心無礙・常以智慧觀照自性・不造諸惡。雖修衆善・心不執著。敬上念下・矜恤孤貧。名慧香。四解脫香。即自心無所攀緣・不思善・不思惡・自在無礙・名解脫香。五解脫知見香。自心既無所攀緣善惡・不可沈空守寂。即須廣學多聞・識自本心・

達諸佛理・和光接物・無我無人・直至菩提眞性不易。名解脫知見香。善知識・此香各自內薰・莫向外覓。今與汝等授無相懺悔。滅三世罪・令得三業清淨。善知識・各隨語一時道・弟子等・從前念今念及後念・念念不被愚迷染。從前所有惡業愚迷等罪・悉皆懺悔。願一時消滅・永不復起。弟子等・從前念今念及後念・念念不被憍誑染。從前所作惡業憍誑等罪・悉皆懺悔。願一時消滅・永不復起。弟子等・從前念今念及後念・念念不被嫉妒染。所有惡業嫉妒等罪・悉皆懺悔。願一時消滅・永不復起。善知識・已上是爲無相懺悔。云何名懺。云何名悔。懺者・懺其前愆。從前所有惡業愚迷憍誑嫉妒等罪・悉皆盡懺・（校 盡懺・宮作懺悔。）永不復起・是名爲懺。悔者・悔其後過。從今以後所有惡業愚迷憍誑嫉妒等罪・今已覺悟・悉皆永斷・更不復作・是名爲悔。故稱懺悔。凡夫愚迷・只知懺其前愆・不知悔其

後過。以不悔故・前愆不滅・後過又生。前愆既不滅・後過復又生・何名懺悔。善知識・既懺悔已・與善知識發四弘誓願。各須用心正聽。自心衆生無邊誓願度。自心煩惱無邊誓願斷。自性法門無盡誓願學。自性無上佛道誓願成。善知識・大家豈不道衆生無邊誓願度。恁麼道・且不是惠能度。善知識・心中衆生・所謂邪迷心・誑妄心・不善心・嫉妒心・惡毒心・如是等心盡是衆生。各須自性自度・是名眞度。何名自性自度。即自心中邪見煩惱愚癡衆生・將正見度。既有正見・使般若智打破愚癡迷妄衆生・各各自度。邪來正度・迷來悟度・愚來智度・惡來善度。如是度者・名爲眞度。又煩惱無邊誓願斷。將自性般若智除却虛妄思想心是也。又法門無盡誓願學。須自見性常行正法是名眞學。又無上佛道誓願成。既常能下心行於眞正・(校)眞正・宮作正直。離迷離覺・常生般若・除眞除妄・即見佛性・即言下

佛道成・常念修行是願力法。善知識・今發四弘願了・更與善知識授無相三歸依戒。善知識・歸依覺・二足尊。歸依正・離欲尊。歸依淨・衆中尊。從今日去・稱覺爲師・更不歸依邪魔外道。以自性三寶常自證明。勸善知識・歸依自性三寶。佛者・覺也。法者・正也。僧者・淨也。自心歸依覺・邪迷不生・少欲知足・能離財色・名二足尊。自心歸依正・念念無邪見。以無邪見故・即無人我貢高貪愛執著・名離欲尊。自心歸依淨・一切塵勞愛欲境界自性皆不染著・名衆中尊。若修此行・是自歸依。凡夫不會・從日至夜・受三歸戒。若言歸依佛・佛在何處。若不見佛・憑何所歸・言却成妄。善知識・各自觀察・莫錯用心。經文分明言自歸依佛・不言歸依他佛。自佛不歸・無所依處。今既自悟・各須歸依自心三寶。內調心性・外敬他人・是自歸依也。善知識・既歸依自三寶竟・各各志心・吾與說一體三身自性佛・令汝等見三身了然・自悟自性。總隨我道・於自色身・歸依

清淨法身佛。於自色身・歸依千百億化身佛。於自色身・歸依圓滿報身佛。善知識・色身是舍宅・不可言歸・向者三身佛在自性中。世人總有爲自心迷・不見內性・外覓三身如來・不見自身中有三身佛。汝等聽說・令汝等於自身中見自性有三身佛。此三身佛從自性生・不從外得。何名清淨法身。世人性本清淨・萬法從自性生。思量一切惡事・即生惡行。思量一切善事・即生善行。如是諸法・在自性中。如天常清・日月常明。爲浮雲蓋覆・上明下暗。忽遇風吹雲散・上下俱明・萬象皆現。世人性常浮游・如彼天雲。善知識・智如日・慧如月・智慧常明。於外著境・被妄念浮雲蓋覆自性・不得明朗。若遇善知識・聞眞正法・自除迷妄・內外明徹・於自性中萬法皆現。見性之人・亦復如是。此名清淨法身佛。善知識・自心歸依自性・是歸依眞佛。自歸依者・除却自性中不善心嫉妒心憍慢心吾我心誑妄心輕人心慢人心邪見心貢高心及一切時中不善之行・常自見己過・不說他

人好惡・是自歸依。常須下心普行恭敬・即是見性通達・更無滯礙・是自歸依。何名千百億化身。若不思・萬法性本如空。一念思量・名爲變化。思量惡事・化爲地獄。思量善事・化爲天堂。毒害化爲龍蛇。慈悲化爲菩薩。（【校】此處・宮有智慧化爲菩薩。）智慧化爲上界。愚癡化爲下方。自性變化甚多・迷人不能省覺。念念起惡・常行惡道。迴一念善・智慧即生。此名自性化身佛。何名圓滿報身。譬如一燈能除千年暗・一智能滅萬年愚。莫思向前・已過不可得。常思於後・念念圓明・自見本性。善惡雖殊・本性無二。無二之性・名爲實性。於實性中・不染善惡。此名圓滿報身佛。自性起一念惡・滅萬劫善因。自性起一念善・得恆沙惡盡。直至無上菩提・念念自見・不失本念・名爲報身。善知識・從法身思量・即是化身佛。念念自性自見・即是報身佛。自悟自修自性功德・是眞歸依。皮肉是色身・色身是舍宅・不言

歸依也。但悟自性三身・即識自性佛。吾有一無相頌・若能誦持・言下令汝積劫迷罪一時消滅。頌曰。

迷人修福不修道　只言修福便是道　布施供養福無邊　心中三惡元來造

校 惡・宮作毒。

擬將修福欲滅罪　後世得福罪還在　但向心中除罪緣

各自性中眞懺悔　忽悟大乘眞懺悔　除邪行正即無罪　學道常於自性觀

即與諸佛同一類　吾祖惟傳此頓法　普願見性同一體　若欲當來覓法身

離諸法相心中洗　努力自見莫悠悠　後念忽絕一世休　若悟大乘得見性

虔恭合掌至心求

師言・善知識・總須誦取。依此修行・言下見性・雖去吾千里・如常在吾邊。於此言下不悟・即對面千里。何勤遠來。珍重好去。一衆聞法・靡不開悟・歡喜奉行。

參請機緣第六

師自黃梅得法・回至韶州曹侯村・人無知者。有儒士劉志畧・禮遇甚厚。志略有姑爲尼・名無盡藏・常誦大涅槃經。師暫聽・即知妙義・遂爲解說。尼乃執卷問字。師曰・字即不識・義即請問。尼曰・字尚不識・曷能會義。師曰・諸佛妙理・非關文字。尼驚異之。遍告里中耆德・云此是有道之士・宜請供養。有晉武侯玄孫曹叔良及居民競來瞻禮。時寶林古寺自隋末兵火已廢。遂於故基重建梵宇・延僧居之・俄成寶坊。師住九月餘日・又爲惡黨尋逐。師乃遁於前山・被其縱火焚燒草木。師隱身挨入石中得免。石於是有師趺坐膝痕及衣布之紋・因名避難石。師憶五祖懷會止藏之囑・遂行隱於二邑焉。

一僧法海。韶州曲江人也。初參祖師・問曰・即心即佛・願垂指諭。師曰・

前念不生即心・後念不滅即佛。成一切相即心・離一切相即佛。吾若具說・窮劫不盡。聽吾偈曰。

即心名慧　即佛乃定　定慧等等（一作等持。原誤待持。校）　意中淸淨

悟此法門　由汝習性　用本無生　雙修是正

法海言下大悟・以偈讚曰。

卽心元是佛　不悟而自屈　我知定慧因　雙修離諸物

僧法達。洪州人。七歲出家。常誦法華經。來禮祖師・頭不至地。師訶曰・禮不投地・何如不禮。汝心中必有一物。蘊習何事耶。曰・念法華經已及三千部。師曰・汝若念至萬部・得其經意・不以爲勝・則與吾偕行。汝今負此事業・都不知過。聽吾偈曰。

禮本折慢幢　頭奚不至地　有我罪即生　亡功福無比

師又曰・汝名什麼。曰・法達。師曰・汝名法達・何曾達法。復說偈曰。

汝今名法達　勤誦未休歇　空誦但循聲　明心號菩薩
汝今有緣故　吾今爲汝說　但信佛無言　蓮華從口發

達聞偈悔謝曰・而今而後・當謙恭一切。弟子誦法華經・未解經義・心常有疑。和尚智慧廣大・願略說經中義理。師曰・法達・法即甚達・汝心不達。經本無疑・汝心自疑。汝念此經・以何爲宗。達曰・學人根性暗鈍・從來但依文誦念・豈知宗趣。師曰・吾不識文（校 宮無文。）・字・汝試取經誦之一偏・吾當爲汝解說。法達即高聲念經・至方便品・師曰・止。此經元來以因緣出世爲宗。縱說多種譬喻・亦無越於此。何者因緣。經云諸佛世尊惟以一大事因緣故出現於世。一大事者・佛之知見也。世人外迷著相・內迷著空。若能於相離相・於空離空・即是內外不迷。若悟此法・一念心開・是爲開

佛知見。佛猶覺也。分爲四門。開覺知見・示覺知見・悟覺知見・入覺知見。若聞開示・便能悟入・即覺知見本來眞性而得出現。汝愼勿錯解經意・見他道開示悟入・自是佛之知見・我輩無分。若作此解・乃是謗經毀佛也。彼既是佛・已具知見・何用更開。汝今當信・佛知見者・只汝自心・更無別佛。蓋爲一切衆生自蔽光明・貪愛塵境・外緣內擾・甘受驅馳。便勞他世尊從三昧起・種種苦口勸令寢息・莫向外求・與佛無二。故云開佛知見。吾亦勸一切人・於自心中常開佛之知見。世人心邪・愚迷造罪・口善心惡・貪嗔嫉妒・諂佞我慢・侵人害物・自開衆生知見。若能正心・常生智慧・觀照自心・止惡行善・是自開佛之知見。汝須念念開佛知見・勿開衆生知見。開佛知見・即是出世。開衆生知見・即是世見。汝若但勞勞執念以爲功課者・何異犛牛愛尾。達曰・若然者・但得解義・不勞誦經耶。師曰・經有何過・豈障汝念。只爲迷悟在人・損益由己。口誦心行・即是轉經。

口誦心不行・即是被經轉。聽吾偈曰。

心迷法華轉　心悟轉法華　誦經久不明（誦經久不明一作誦久不明己）　與義作讎家

無念念即正　有念念成邪　有無俱不計　長御白牛車

達聞偈・不覺悲泣・言下大悟而告師曰・法達從昔已來・實未曾轉法華・乃被法華轉。再啓曰・經云諸大聲聞乃至菩薩皆盡思共度量不能測佛智。今令凡夫但悟自心・便名佛之知見。自非上根・未免疑謗。又經說三車・羊鹿之車・與白牛之車・如何區別。願和尚再垂開示。師曰・經意分明・汝自迷背。諸三乘人不能測佛智者・患在度量也。饒伊盡思共推・轉加懸遠。佛本爲凡夫說・不爲佛說。此理若不肯信者・從他退席。殊不知坐卻白牛車・更於門外覓三車。況經文明向汝道・惟一佛乘・無有餘乘若二（校二・原誤三。）若三。乃至無數方便種種因緣譬喻言詞・是法皆爲一佛乘故。汝何

不省・三車是假・爲昔時故。一乘是實・爲今時故。只教汝去假歸實。歸實之後實亦無名。應知所有珍財・盡屬於汝・由汝受用・更不作父想・亦不作子想・亦無用想。是名持法華經從劫至劫手不釋卷從晝至夜無不念時也。達蒙啓發・踊躍歡喜・以偈讚曰。

經誦三千部　曹溪一句亡　未明出世旨　寧歇累生狂
羊鹿牛權設　初中後善揚　誰知火宅内　元是法中王

師曰・汝今後方可名念經僧也。達從此領玄旨・亦不輟誦經。

僧[校]僧上・宮有又。智通。壽州安豐人。初看楞伽經約千餘遍・而不會三身四智。禮師求解其義。師曰・三身者・清淨法身・汝之性也。圓滿報身・汝之智也。千百億化身・汝之行也。若離本性・別說三身・即名有身無智。若悟三身無有自性・即名四智菩提聽吾偈曰。

自性具三身　發明成四智　不離見聞緣　超然登佛地

吾今爲汝説　諦信永無迷　莫學馳求者　終日説菩提

通再啓曰・四智之義・可得聞乎。師曰・既會三身・便明四智・何更問耶。若離三身・別談四智・此名有智無身也。即此有智・還成無智。復偈曰。

大圓鏡智性清淨　平等性智心無病　妙觀察智見非功　成所作智同圓鏡

五八六七果因轉　但用名言無實性　若於轉處不留情　繁興永處那伽定

校五八下四句・宮無。如上轉識爲智也。教中云・轉前五識爲成所作智・轉第六識爲妙觀察智・轉第七識爲平等性智・轉第八識爲大圓鏡智。雖六七因中轉・五八果上轉・但轉其名而不轉其體也。

通頓悟性智遂呈偈曰。

三身元我體　四智本心明　身智融無礙　應物任隨形

起修皆妄動　守住匪眞精　妙旨因師曉　終亡染污名

僧智常。信州貴谿人。髫年出家・志求見性。一日參禮。師問曰・汝從何來・欲問何事。曰・學人近往洪州白峰山禮大通和尚・蒙示見性成佛之義。未決狐疑・遠來投禮。伏望和尚慈悲指示。師曰・彼有何言句・汝試舉看。曰・智常到彼・凡經三月・未蒙示誨。爲法切故・一夕獨入丈室・請問如何是智常本心本性。大通乃曰・汝見虛空否。對曰・見。彼曰・汝見虛空有相貌否。對曰・虛空無形・有何相貌。彼曰・汝之本性・猶如虛空。返觀自性了無一物可見・是名正見。了無一物可知・是名眞知。無有青黃長短・但見本源清淨覺觀圓明・即名見性成佛。亦名極樂世界。亦名如來知見。學人雖聞此說・猶未決了。乞和尚開示。師曰・彼師所說・猶存知見・故令汝未了。吾今示汝一偈。

不見一法存無見　大似浮雲遮日面　不知一法守空知　還如大虛生閃電
此之知見瞥然興　錯認何曾解方便　汝當一念自知非　自己靈光常顯現

常聞偈已・心意豁然・乃述偈曰。

無端起知見　着相求菩提　情存一念悟　寧越昔時迷
自性覺源體　隨照枉遷流　不入祖師室　茫然趣兩頭

智常一日問師曰・佛說三乘法・又言最上乘。弟子未解・願爲教授。師曰・汝觀自本心・莫著外法相。法無四乘・人心自有等差。見聞轉誦・是小乘。悟法解義・是中乘。依法修行・是大乘。萬法盡通・萬法俱備・一切不染・離諸法相・一無所得・名最上乘。乘是行義・不在口爭。汝須自修・莫問吾也。一切時中・自性自如。常禮謝・執侍終師之世。

僧〔校〕僧上宮有一。志道。廣州南海人也。請益曰。學人自出家・覽涅槃經十載有餘・未明大意。願和尚垂誨。師曰・汝何處未明。曰・諸行無常・是生滅法。生滅滅已・寂滅爲樂。於此疑惑。師曰・汝作麼生疑。曰・一切衆生皆有

二身・謂色身法身也。色身無常・有生有滅。法身有常・無知無覺。經云生滅滅已寂滅爲樂者・不審何身寂滅・何身受樂。若色身者・色身滅時・四大分散・全然是苦。苦不可言樂。若法身寂滅・即同草木瓦石・誰當受樂。又法性是生滅之體・五蘊是生滅之用。一體五用・生滅是常。生則從體起用・滅則攝用歸體。若聽更生・即有情之類不斷不滅。若不聽更生・則永歸寂滅・同於無情之物。如是則一切諸法被涅槃之所禁伏・尚不得生・何樂之有。師曰・汝是釋子・何習外道斷常邪見而議最上乘法。據汝所說・即色身外別有法身・離生滅求於寂滅。又推涅槃常樂言有身受用・斯乃（一作者）執吝生死・耽着世樂。汝今當知・佛爲一切迷人認五蘊和合爲自體相・分別一切法爲外塵相・好生惡死・念念遷流・不知夢幻虛假・枉受輪回・以常樂涅槃翻爲苦相・終日馳求。佛愍此故・乃示涅槃眞樂刹那無有生相・

剎那無有滅相・更無生滅可滅・是則寂滅現前。當現前時・亦無現前之量。乃謂常樂。此樂無有受者・亦無不受者。豈有一體五用之名・何況更言涅槃禁伏諸法令永不生。斯乃謗佛毀法。聽吾偈曰。

無上大涅槃　圓明常寂照　凡愚謂之死　外道執爲斷　諸求二乘人
目以爲無作　盡屬情所計　六十二見本　妄立虛假名　何爲眞實義
惟有過量人　通達無取舍　以知五蘊法　及以蘊中我　外現衆色象
一一音聲相　平等如夢幻　不起凡聖見　不作涅槃解　二邊三際斷
常應諸根用　而不起用想　分別一切法　不起分別想　劫火燒海底
風鼓山相擊　眞常寂滅樂　涅槃相如是　吾今強言說　令汝舍邪見
汝勿隨言解　許汝知少分

志道聞偈大悟・踴躍作禮而退。

行思禪師。姓劉氏・吉州安城人也。聞曹溪法席盛化・徑來參禮。遂問曰・

當何所務・即不落階級。師曰・汝曾作甚麼來。曰・聖諦亦不爲。師曰・落何階級。曰・聖諦尚不爲・何階級之有。師深器之。令思首衆。一日師謂曰・汝當分化一方・無令斷絕。思既得法・遂回吉州青原山・弘法紹化。諡號弘濟禪師。（校上六字・宮無。）

懷讓禪師。金州杜氏子也。初謁嵩山安國師。安發之曹溪參扣。讓至・禮拜。師曰・甚處來。曰・嵩山。師曰・甚麼物恁麼來。曰・說似一物即不中。師曰・還可修證否。曰・修證即不無・污染即不得。師曰・只此不污染・諸佛之所護念。汝既如是・吾亦如是。西天般若多羅讖（校讖・宮作識。）汝足下出一馬駒・踏殺天下人。應在汝心・不須速說。讓豁然契會。遂執侍左右一十五載・日益玄奧。後往南嶽・大闡禪宗。（讓後得馬祖・卒應西天之讖。）

永嘉玄覺禪師。少習經論・精天台止觀法門。因看維摩經・發明心地。偶

師弟子玄策相訪・與其劇談・出言暗合諸祖。策云・仁者得法師誰。曰・我聽方等經論・各有師承。後於維摩經悟佛心宗・未〔校未・原誤本。〕有證明者。策云・威音王已前即得。威音王已後・無師自悟・盡是天然外道。曰・願仁者爲我證據。策云・我言輕。曹溪有六祖大師。四方雲集・並是受法者。若去・則與偕行。覺遂同策來參・遶師三匝・振錫而立。師曰・夫沙門者・具三千威儀・八萬細行。大德自何方而來・生大我慢。覺曰・生死事大・無常迅速。師曰・何不體取無生・了無速乎。曰・體即無生・了本無速。師曰・如是如是。玄覺方具威儀禮拜。須臾告辭。師曰・返太速乎。曰・本自非動・豈有速耶。師曰・誰知非動。曰・仁者自生分別。師曰・汝甚得無生之意。曰・無生豈有意耶。師曰・無意・誰當分別。曰・分別亦非意。師曰・善哉・少留一宿。時謂一宿覺。後著證道歌・盛行於世。

禪者智隍。初參五祖。自謂已得正受。菴居長坐。積二十年。師弟子玄策遊方至河朔。聞隍之名。造菴問云。汝在此作什麽。隍云。入定。策云。汝云入定。爲有心入耶無心入耶。若無心入者。一切無情草木瓦石應合得定。若有心入者。一切有情含識之流亦應得定。隍曰。我正入定時。不見有有無之心。策云。不見有有無之心。即是常定。何有出入。若有出入。即非大定。隍無對。良久問曰。師嗣誰耶。策云。我師曹溪六祖。隍云。六祖以何爲禪定。策云。我師所說。妙湛圓寂。體用如如。五陰本空。六塵非有。不出不入。不定不亂。禪性無住。離住禪寂。禪性無生。離生禪想。心如虛空。亦無虛空之量。隍聞是說。徑來謁師。師問云。仁者何來。隍具述前緣。師云。誠如所言。汝但心如虛空。不着空見。應用無礙。動靜無心。凡聖情忘。能所俱泯。性相如如。無不定時也。隍於是大悟。二十年所得。心都無形響。其夜河北士庶聞空中有聲云。隍禪師今日得道。

隍後禮辭．復歸河北．開化四衆。

一僧問師云．黃梅意旨．甚麼人得。師云．會佛法人得。僧云．和尚還得否。師云．我不得。僧云．和尚為什麼不得。師云．我不會佛法。

師一日欲濯所授之衣．而無美泉。因至寺後五里許．見山林鬱茂．瑞氣盤旋。師振錫卓地．泉應手而出。積以為池。乃跪膝浣衣石上。忽有一僧來禮拜云．方辯是西蜀人。昨於南天竺國見達磨大師．囑方辯速往唐土。吾傳大迦葉正法眼藏及僧伽梨。見傳六代於韶州曹溪。汝去瞻禮。方辯遠來．願見我師傳來衣鉢。師乃出示。次問．上人攻何事業。方辯曰．善塑。師正色曰．汝試塑看。方辯罔措。數日塑就眞相．可高七寸．曲盡其妙。呈似師。師笑曰．汝只解塑性．不解佛性。師舒手摩方辯頂曰．永為人天福田。

有僧舉臥輪禪師偈云．臥輪有伎倆．能斷百思想．對境心不起．菩提日日

長。師聞之曰・此偈未明心地。若依而行之・是加繫縛。因示一偈曰・惠能沒伎倆・不斷百思想。對境心數起・菩提作麼長。

南頓北漸第七

時祖師居曹溪寶林・神秀大師在荊南玉泉寺。於時兩宗盛化。人皆稱南能北秀。故有南北二宗頓漸之分。而學者莫知宗趣。師謂衆曰・法本一宗・人有南北。法即一種・見有遲疾。何名頓漸。法無頓漸・人有利鈍・故名頓漸。然秀之徒衆・往往譏南宗祖師不識一字・有何所長。秀曰・他得無師之智・深悟上乘・吾不如也。且吾師五祖親傳衣法・豈徒然哉。吾恨不能遠去親近・虛受國恩。汝等諸人・無滯於此。可往曹溪參決。乃命門人志誠曰・汝聰明多智・可爲吾到曹溪聽法。汝若聞法・盡心記取・還爲吾說。志誠稟命至曹溪・隨衆參請・不言來處。時祖師告衆曰・今有盜法之

人．潛在此會。志誠即出禮拜．具陳其事。師曰．汝從玉泉來．應是細作。對曰．不是。師曰．何得不是。對曰．未說即是．說了不是。師曰．汝師若爲示衆。對曰．常指誨大衆．住心觀靜．長坐不臥。師曰．住心觀靜．是病非禪。長坐拘身．於理何益。聽吾偈曰。

生來坐不臥　死去臥不坐　一具臭骨頭　何爲立功課

志誠再拜曰．弟子在秀大師處學道九年．不得契悟。今聞和尚一說．便契本心。弟子生死事大。和尚大慈．更爲教示。師曰．吾聞汝師教示學人戒定慧法．未審汝師說戒定慧行相如何。與吾說看。誠曰．秀大師（校大師．宮作大禪師。）說．諸惡不作名爲戒．諸善奉行名爲慧．自淨其意名爲定。彼說如此．未審和尚以何法誨人。師曰．吾若言有法與人．即爲誑汝。但且隨（校隨．原誤議。）方解縛．假名三昧。如汝師所說戒定慧．實不可思議。吾所見戒定慧又別。志誠曰．

戒定慧只合一種·如何更別。師曰·汝師戒定慧·接大乘人。吾戒定慧·接最上乘人。悟解不同·見有遲疾。汝聽吾說·與彼同否。吾所說法·不離自性。離體說法·名爲相說·自性常迷。須知一切萬法皆從自性起用·是眞戒定慧法。聽吾偈曰。

心地無非自性戒　心地無癡自性慧　心地無亂自性定　不增不減自金剛

身去身來本三昧

誠聞偈·悔謝。乃呈一偈。

五蘊幻身　幻何究竟　迴趣眞如　法還不淨

師然之。復語誠曰·汝師戒定慧·勸小根智人。吾戒定慧·勸大根智人。若悟自性·亦不立菩提涅槃·亦不立解脫知見·無一法可得方能建立萬法。若解此意·亦名佛身·亦名菩提涅槃·亦名解脫知見。見性之人·立亦得·不立亦得。去來自由·無滯無礙·應用隨作·應語隨答·普見化身·不離

自性．即得自在神通游戲三昧．是名見性。志誠再啓師曰．如何是不立義。師曰．自性無非無癡無亂．念念般若觀照．常離法相．自由自在．縱橫盡得．有何可立。自性自悟．頓悟頓修．亦無漸次．所以不立一切法。諸法寂滅．有何次第。志誠禮拜．願爲執侍．朝夕不懈。誠．吉州太和人也。

僧〔校〕僧上．宮有一。志徹。江西人。本姓張．名行昌。少任俠。自南北分化．二宗主雖亡彼我．而徒侶競起愛憎。時北宗門人自立秀師爲第六祖．而忌祖師傳衣爲天下所聞。乃囑行昌來刺於師。師他心通．預知其事．即置金十兩於座間。時夜暮．行昌入祖室．將欲加害。師舒頸就之。行昌揮刃者三．悉無所損。師曰．正劍不邪．邪劍不正。只負汝金．不負汝命。行昌驚仆．久而方蘇。求哀悔過．即願出家。師遂與金曰．汝且去．恐徒衆翻害於汝。汝可他日易形而來．吾當攝受。行昌稟旨宵遁。後投僧出家．具戒精進。

一日憶師之言．遠來禮覲。師曰．吾久念汝．汝來何晚。曰．昨蒙和尚捨罪．今雖出家苦行．終難報德。其惟傳法度生乎。弟子常覽涅槃經．未曉常無常義。乞和尚慈悲．畧爲解說。師曰．無常者．即佛性也。有常者．即一切善惡諸法分別心也。曰．和尚所說．大違經文。師曰．吾傳佛心印．安敢違於佛經。曰．經說佛性是常．和尚却言無常。善惡諸法乃至菩提心皆是無常．和尚却言是常。此即相違．令學人轉加疑惑。師曰．涅槃經吾昔聽尼無盡藏讀誦一徧．便爲講說。無一字一義不合經文。乃至爲汝．終無二說。曰．學人識量淺昧．願和尚委曲開示。師曰．汝知否。佛性若常．更說什麼善惡諸法乃至窮劫無有一人發菩提心者。故吾說無常。正是佛說眞常之道也。又一切諸法若無常者．即物物皆有自性容受生死．而眞常性有不徧之處。故吾說常者．正是佛說眞無常義。佛比爲凡夫外道執於邪常．諸二乘人於常計無常．共成八倒。故於涅槃了義教中．破彼偏見．而顯說

眞常眞樂眞我眞淨。汝今依言背義・以斷滅無常及確定死常而錯解佛之圓妙最後微言・縱覽千徧・有何所益。行昌忽然大悟。乃說偈言。

因守無常心　佛說有常性　不知方便者　猶春池拾礫

我今不施功　佛性而現前　非師相授與　我亦無所得

師曰・汝今徹也・宜名志徹。徹禮謝而退。

有一童子名神會・襄陽高氏子。年十三・自玉泉來參禮。師曰・知識遠來艱辛。還將得本來否。若有本・則合識主。試說看。會曰・以無住爲本・見即是主。師曰・這沙彌爭合取次語・以拄杖打三下。會乃問曰・和尙坐禪・還見不見。師云・吾打汝是痛不痛。對曰・亦痛亦不痛。師曰・吾亦見亦不見。神會問・如何是亦見亦不見。師曰・吾之所見・常見自心過愆・不見他人是非好惡・是以亦見亦不見。汝言亦痛亦不痛・如何。汝若不痛・同其木石。若痛・則同凡夫・即起恚恨。汝向前見不見是二邊・痛不痛是

生滅。汝自性且不見・敢爾戲論。神會禮拜悔謝。師又曰・汝若心迷不見・問善知識覓路。汝若心悟・即自見性・依法修行。汝自迷不見自心・却來問吾見與不見。吾見自知・豈代汝迷。汝若自見・亦不代吾迷。何不自知自見・乃問吾見與不見。神會再禮百餘拜・求謝過愆。服勤給侍・不離左右。一日師告衆曰・吾有一物・無頭無尾・無名無字・無背無面。諸人還識否。神會出曰・是諸佛之本源・神會之佛性。師曰・向汝道無名無字・汝便喚作本源佛性。汝向去有把茆蓋頭・也只成箇知解宗徒。會後入京洛・大弘曹溪頓教。著顯宗記・行於世。

師見諸宗難問・咸起惡心・多聚座下。愍而謂曰・學道之人・一切善念惡念・應當盡除。無名可名・名於自性。無二之性・是名實性。於實性上建立一切教門・言下便須自見。諸人聞說・總皆作禮・請事爲師。

唐朝徵詔第八

神龍二年上元日・則天中宗詔云・朕請安秀二師宮中供養。萬機之暇・每究一乘。二師推讓云・南方有能禪師・密受忍大師衣法・傳佛心印・可請彼問。今遣內侍薛簡馳詔迎請。願師慈念・速赴上京。師上表辭疾・願終林麓。薛簡曰・京城禪德皆云・欲得會道・必須坐禪習定。若不因禪定而得解脫者・未之有也。未審師所說法（校法・宮無。）・如何。師曰・道由心悟・豈在坐也。經云・若言如來若坐若臥是行邪道。何故。無所從來・亦無所去。無生無滅・是如來清淨禪。諸法空寂・是如來清淨坐。究竟無證・豈況坐耶。簡曰・弟子回京・主上必問。願師慈悲・指示心要。傳奏兩宮・及京城學道者・譬如一燈然百千燈・冥者皆明・明明無盡。師云・道無明暗・明暗是代謝之義。明明無盡・亦是有盡。相待立名。故淨名經云・法無有比・

無相待故。簡曰・明喻智慧・暗喻煩惱。修道之人儻不以智慧照破煩惱・無始生死憑何出離。師曰・煩惱即是菩提・無二無別。若以智慧照破煩惱者・此是二乘見解・羊鹿等機。上智大根・悉不如是。簡曰・如何是大乘見解。師曰・明與無明・凡夫見二。智者了達其性無二。無二之性・即是實性。實性者・處凡愚而不減・在賢聖而不增・住煩惱而不亂・居禪定而不寂・不斷不常・不來不去・不在中間及其內外・不生不滅・性相如如・常住不遷・名之曰道。簡曰・師說不生不滅・何異外道。師曰・外道所說不生不滅者・將滅止生・以生顯滅。滅猶不滅・生說不生。我說不生不滅者・本自無生・今亦無滅。所以不同外道。汝若欲知心要・但一切善惡都莫思量・自然得入・清淨心體・湛然常寂・妙用恆沙。簡蒙指教・豁然大悟。禮辭歸闕・表奏師語。其年九月三日有詔獎諭師曰・師辭老疾・爲朕修道・國之福田。師若淨名托疾毗耶・闡揚大乘・傳諸佛心・談不二法。

薛簡傳師指授如來知見。朕積善餘慶・宿種善根・值師出世・頓悟上乘。感荷師恩・頂戴無已。拜奉磨衲袈裟及水晶鉢。敕韶州刺史修飾寺宇。賜師舊居爲國恩寺。

法門對示第九

師一日喚門人法海・志誠・法達・神會・智常・智通・志徹・志道・法珍・法如等曰・汝等不同餘人。吾滅度後・各爲一方師。吾今教汝說法・不失本宗。先須舉三科法門・動用三十六對・出沒即離兩邊。說一切法・莫（校莫・宮作不。）離自性。忽有人問汝法。出語盡雙・皆取對法・來去相因。究竟二法盡除・更無去處。三科法門者・陰界入也。陰是五陰。色受想行識是也。入是十二入。外六塵色聲香味觸法・內六門眼耳鼻舌身意是也。界是十八界。六塵六門六識是也。自性能含萬法・名含藏識。若起思量・即是轉識・生六

識・出六門・見六塵。如是一十八界・皆從自性起用。自性若邪・起十八邪。自性若正・起十八正。含惡用即衆生用。善用即佛用。用由何等・由自性有。對法。外境無情五對。天與地對・日與月對・明與暗對・陰與陽對・水與火對。此是五對也。法相語言十二對。語與法對・有與無對・有色與無色對・有相與無相對・有漏與無漏對・色與空對・動與靜對・清與濁對・凡與聖對・僧與俗對・老與少對・大與小對。此是十二對也。自性起用十九對。長與短對・邪與正對・癡與慧對・愚與智對・亂與定對・慈與毒對・戒與非對・直與曲對・實與虛對・險與平對・煩惱與菩提對・常與無常對・悲與害對・喜與嗔對・捨與慳對・進與退對・生與滅對・法身與色身對・化身與報身對。此是十九對也。師言・此三十六對法・若解用・即道貫一切經法・出入即離兩邊。自性動用・共人言語。外於相離相・內於空離空。若全著相・即是邪見。若全執空・即長無明。執空之人・有謗

經・直言不用文字。既云不用文字・人亦不合語言。只此語言・便是文字之相。又云・直道不立文字。即此不立兩字・亦是文字。見人所說・便即謗他言著文字。汝等須知・自迷猶可・又謗佛經。不要謗經・罪障無數。若著相於外而作法求眞・或廣立道場說有無之過患・如是之人累劫不可見性。但聽依法修行。又莫百物不思而於道性窒礙。若聽說不修・令人反生邪念。但依法修行無住相法施。汝等若悟・依此說・依此用・依此行・依此作・即不失本宗。若有人問汝義・問有將無對・問無將有對・問凡以聖對・問聖以凡對。二道相因・生中道義。汝一問一對・餘問一依此作・即不失理也。設有人問・何名爲暗。答云・明是因・暗是緣・明沒即暗。以明顯暗・以暗顯明・來去相因・成中道義。餘問悉皆如此。汝等於後傳法・依此迭相教授・勿失宗旨。

付囑流通第十

師於太極元年壬子七月玄宗八月即位方改先天元年次年遂改爲開元先天即無二年他本作先天二年者非命門人往新州國恩寺建塔・仍命促工。次年夏末落成。七月一日集徒衆曰・吾至八月欲離世間。汝等有疑・早須相問・爲汝破疑・令汝迷盡。吾若去後・無人教汝。法海等聞・悉皆涕泣。惟有神會不動神情・亦無涕泣。師曰・神會小師却得善不善等・毀譽不動・哀樂不生。餘者不得。數年在山・竟修何道。汝今悲泣・爲憂阿誰。若憂吾不知去處・吾自知去處。吾若不知去處・終不預報於汝。汝等悲泣・蓋爲不知吾去處。若知吾去處・即不合悲泣。法性本無生滅去來。汝等盡坐・吾與汝等一偈・名曰眞假動靜偈。汝等誦取此偈・與吾意同。依此修行・不失宗旨。衆僧作禮・請師說偈。偈曰。

一切無有眞　不以見於眞　若見於眞者　是見盡非眞　若能自有眞

離假即心眞　自心不離假　無眞何處眞　有情即解動　無情即不動
若修不動行　同無情不動　若覓眞不動　動上有不動　不動是不動
無情無佛種　能善分別相　第一義不動　但作如此見　即是眞如用
報諸學道人　努力須用意　莫於大乘門　却執生死智　若言下相應
即共論佛義　若實不相應　合掌令歡喜　此宗本無諍　諍即失道意
執逆諍法門　自性入生死

校意・宮作義。

時徒衆聞說偈已・普皆作禮。並體師意・各各攝心・依法修行・更不敢諍。乃知大師不久住世・法海上座再拜問曰・和尚入滅之後・衣法當付何人。師曰・吾於大梵寺說法・以至於今・抄錄流行・目曰法寶壇經。汝等守護・遞相傳授・度諸羣生。但依此說・是名正法。今爲汝等說法・不付其衣。蓋爲汝等信根淳熟・決定無疑・堪任大事。然據先祖達磨大師校師・宮作士。付授

偈意・衣不合傳。偈曰。

吾本來茲土　傳法救迷情　一花開五葉　結果自然成

師復曰・諸善知識・汝等各各淨心・聽吾說法。汝等諸人自心是佛・更莫狐疑。外無一物而能建立。皆是本心生萬種法。故經云心生種種法生・心滅種種法滅。若欲成就種智・須達一相三昧一行三昧。若於一切處而不住相・於彼相中不生憎愛・亦無取捨・不念利益成壞等事・安閑恬靜・虛融澹泊・此名一相三昧。若於一切處行住坐臥純一直心・不動道場・眞成淨土・此名一行三昧。若人具二三昧・如地有種・含藏長養・成熟其實。一相一行・亦復如是。我今說法・猶如時雨普潤大地。汝等佛性・譬諸種子・遇茲霑洽・悉得發生。承吾旨者・決獲菩提。依吾行者・定證妙果。聽吾偈曰。

心地含諸種　普雨悉皆萌　頓悟花情已　菩提果自成

師說偈已・曰・其法無二・其心亦然。其道淸淨・亦無諸相。汝等愼勿觀靜及空其心。此心本淨・無可取捨。各自努力・隨緣好去。爾時徒衆作禮而退。

大師七月八日忽謂門人曰・吾欲歸新州・汝等速理舟檝。大衆哀留甚堅。師曰・諸佛出現・猶示涅槃。有來必去・理亦常然。吾此形骸・歸必有所。衆曰・師從此去・早晚可回。師曰・葉落歸根・來時無口。又問曰・正法眼藏傳付何人。師曰・有道者得・無心者通。又問後莫有難否。師曰・吾滅後五六年・當有一人來取吾首。聽吾記曰・頭上養親・口裡須餐。遇滿之難・楊柳爲官。又云・吾去七十年・有二菩薩從東方來。一出家・一在家。同時興化・建立吾宗・締緝伽藍・昌隆法嗣。問曰・未知從上佛祖應現已來・傳授幾代。願垂開示。師云・古佛應世已無數量・不可計也。今以七佛爲始。過去莊嚴劫・毘婆尸佛・尸棄佛・毗舍浮佛。今賢劫・拘留

孫佛・拘那含牟尼佛・迦葉佛・釋迦文佛。是爲七佛。

釋迦文佛首傳摩訶迦葉尊者

第二阿難尊者

第三商那和修尊者

第四優波毱多尊者

第五提多迦尊者

第六彌遮迦尊者

第七婆須蜜多尊者

第八佛馱難提尊者

第九伏馱蜜多尊者

第十脇尊者

十一富那夜奢尊者

十二馬鳴大士

十三迦毗摩羅尊者

十四龍樹大士

十五迦那提婆尊者

十六羅睺羅多尊者

十七僧伽難提尊者

十八伽耶舍多尊者

十九鳩摩羅多尊者

二十闍耶多尊者

二十一婆修盤頭尊者

二十二摩拏羅尊者
二十三鶴勒那尊者
二十四師子尊者
二十五婆舍斯多尊者
二十六不如蜜多尊者
二十七般若多羅尊者
二十八菩提達磨尊者此土是爲初祖
二十九慧可大師
三十僧璨大師
三十一道信大師
三十二弘忍大師

惠能是爲三十三祖。從上諸祖各有稟承。汝等向後遞代流傳・毋令乖悞。大師開元元年癸丑歲八月三日・於國恩寺齋罷・謂諸徒衆曰・汝等各依位坐・吾與汝別。法海白言・和尚留何教法・令後代迷人得見佛性。師言・汝等諦聽。後代迷人若識衆生・即是佛性。若不識衆生・萬劫覓佛難逢。吾今教汝・識自心衆生・見自心佛性。欲求見佛・但識衆生。只爲衆生迷佛・非是佛迷衆生。自性若悟・衆生是佛。自性若迷・佛是衆生。自性平

等・衆生是佛。自性邪險・佛是衆生。汝等心若險曲・即佛在衆生中。一念平直・即是衆生成佛。我心自有佛・自佛是眞佛。自若無佛心・何處求眞佛。汝等自心是佛・更莫狐疑。外無一物而能建立。皆是本心生萬種法。故經云心生種種法生・心滅種種法滅。吾今留一偈・與汝等別。名自性眞佛偈。後代之人・識此偈意・自見本心・自成佛性。偈曰。

眞如自性是眞佛　邪見三毒是魔王　邪迷之時魔在舍　正見之時佛在堂
性中邪見三毒生　即是魔王來住舍　正見自除三毒心　魔變成佛眞無假
法身報身及化身　三身本來是一身　若向性中能自見　即是成佛菩提因
本從化身生淨性　淨性常在化身中　性使化身行正道　當來圓滿眞無窮
淫性本是淨性因　除淫即是淨性身　性中各自離五欲　見性剎那即是眞
今生若遇頓教門　忽悟自性見世尊　若欲修行覓作佛　不知何處擬求眞
若能心中自見眞　有眞即是成佛因　不見自性外覓佛　起心總是大癡人

頓教法門今已留　救度世人須自修　報汝當來學道者　不作此見大悠悠

師說偈已・告曰・汝等好住。吾滅度後・莫作世情悲泣雨淚受人弔問身著孝服・非吾弟子・亦非正法。但識自本心・見自本性・無動無靜・無生無滅・無去無來・無是無非・無住無往。恐汝等心迷・不會吾意。今再囑汝・令汝見性。吾滅度後・依此修行・如吾在日。若違吾教・縱吾在世・亦無有益。復說偈曰。

兀兀不修善　騰騰不造惡　寂寂斷見聞　蕩蕩心無著

師說偈已・端坐至三更・忽謂門人曰・吾行矣。奄然遷化。於時異香滿室・白虹屬地・林木變白・禽獸哀鳴。十一月廣韶新三郡官僚洎門人緇白爭迎眞身・莫決所之。乃焚香禱曰・香煙指處・師所歸焉。時香煙直貫曹溪。十一月十三日・遷神龕併所傳衣鉢而回。次年七月二十五日出龕。弟子方辯以香泥上之。門人憶念取首之記・遂先以鐵葉漆布固護師頸入塔。忽於

塔內白光出現·直上衝天·三日始散。韶州奏聞。奉敕立碑紀師道行。師春秋七十有六。年二十四傳衣。三十九祝髮。說法利生·三十七載。得旨嗣法者·四十三人。悟道超凡者·莫知其數。達磨所傳信衣·係西域屈眴布也。中宗賜磨衲寶鉢·及方辯塑師眞相·幷道具等·主塔侍者尸之·永鎭寶林道場。流傳壇經·以顯宗旨·興隆三寶·普利群生者。

金剛經經文、金剛經六祖註、金剛經口訣、六祖壇經曹溪原本 合刊

功德主名錄　　委印文號：101306

三八、〇〇〇元：願以此印經功德迴向：卓鴻祥、卓林美雲、鐘文騰、呂盆和他們現世及累劫冤親債主暨十方法界眾生。（願阿彌陀佛佛力加持：卓鴻祥、卓林美雲、鐘文騰、呂盆和他們現世及累劫冤親債主暨十方法界眾生業障早日消除，深信念佛淨土法門，一心稱念阿彌陀佛，同生淨土，同圓種智。）。

以上共計新台幣：三八、〇〇〇元，恭印一、〇〇〇本。

願以此功德，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國，南無阿彌陀佛！

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不淩弱，各得其所。祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

普為出資及讀誦受持
輾轉流通者回向偈曰

願以此功德　消除宿現業
增長諸福慧　圓成勝善根
所有刀兵劫　及與饑饉等
悉皆盡滅除　人各習禮讓
讀誦受持人　輾轉流通者
現眷咸安樂　先亡獲超昇
風雨常調順　人民悉康寧
法界諸含識　同證無上道

佛曆二五五六年/西元二〇一二年六月　恭印：一〇〇〇本　流水號：10498　書號：CH320-08

金剛經經文、金剛經六祖註、金剛經口訣、六祖壇經曹溪原本 合刊

發行人：林國營
出版者：財團法人佛陀教育基金會
地　址：100台北市杭州南路一段五十五號十一樓
網　址：http://www.budaedu.org
E-mail：budaedu@budaedu.org
電　話：（〇二）二三九五一一九八　**傳　真**：（〇二）二三九一三四一五
劃撥戶名：財團法人佛陀教育基金會　**郵局劃撥帳號**：〇七六九四九七九
銀行名稱：台北富邦銀行東門分行（請於電匯或轉帳後告知本會用途）
銀行帳號：五八〇二一〇一一九三三一三

本會經書免費結緣之請取方式如下：

（一）親臨本會三樓講堂。（二）利用傳真：（02）23965959
（三）撥打電話：（02）23951198 分機：11、12
（四）網　址：http://www.budaedu.org/books/。（五）寫信指定：本會法寶流通股。

為提高服務效率，請您嚴謹考量，慎選所需經書；儘量少用電話，多利用文字方式請取，並請詳寫經書名稱、冊數及收件人姓名、地址、電話、郵遞區號，以減少本會之處理時間；若大量申請，請註明用途，且避免姓名、地址等文字上書寫之錯誤。

◎本會經書，歡迎翻印（請勿增刪），贈送流通，功德無量。

◎本會交通—
※捷運：善導寺站5號出口，至杭州南路右轉，過兩個紅綠燈。
※公車站牌：審計部站→212、299、232、205、276、605、257、262
台北商業技術學院→253、297、237　仁愛路二段→222、297
開南商工→208、295、297、15、22、671

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第三八六九號